

आचार्य श्री तुलसीदास जी के जीवन के
श्रमण संस्कृति के अंचल में
 [निम्न व भाग्यवर्तिन]

पृष्ठ १६
 मुद्रित श्री तुलसीदास जी

मुद्रित श्री तुलसीदास जी
 मुद्रित श्री तुलसीदास जी

आचार्य श्री तुलसीदास जी
 मुद्रित श्री तुलसीदास जी

लेखक की अन्य कृतियाँ

१. थेरापथ का इतिहास
२. जय हिन्दी व्याकरण
३. मन्यन
४. आवर्त्त
५. उठो ! जागो !!
६. उत्तिष्ठ ! जागृत !! (संस्कृत)
७. स्मितम् (संस्कृत)
८. उस पार
९. अणुव्रत विचार दर्शन
१०. मानवता का मार्ग अणुव्रत-आन्दोलन
११. थेरापथ (हिन्दी, अंग्रेजी)
अनूदित कृतियाँ
- १ श्रीभिक्षुन्यायकरिणिका
- २ शिक्षापण्णवती
- ३ कर्तव्यपट्टनशिक्षा

SHRAMAN SANSKRITI KE ANCHAL MEN

by

Mum Shri Buddhāmullji

Rs 3 00

© ATMA RAM & SONS, DELHI-8

[श्री जैन ध्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता-1 के सौजन्य से प्राप्त]

प्रकाशक

रामलाल पुरी, सचालक
आत्माराम एण्ड सस
काश्मीरी गेट, दिल्ली

शाखाएं

- होज खास, नई दिल्ली
- माई हीरां गेट, जालन्धर
- चौडा रास्ता, जयपुर
- वेगमपुल रोड, मेरठ
- विश्वविद्यालय क्षेत्र, चेण्डीगढ़

अनुमोदित

मूल्य

तीन रुपये 6-00

संस्करण

प्रथम - 1992

मुद्रक

किए गए हैं । इन भाषणों तथा प्रश्नोत्तरो के मात्तन में मुनि मोहनतालजी 'शार्दूल' तथा न मनोहरलालजी आदि का श्रम तथा है ।

विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न पाठों पर लिखे गए निबन्ध तथा विभिन्न समयों पर विभिन्न परिपदों में दिये गए भाषण यद्यपि भाषा और भावों के किन्हीं एक क्रम का बन्धन रख कर नहीं चल पाए है, फिर भी उद्गम और गद्य के एकत्व ने दोनों की सभी दूरियों तथा विभिन्नताओं के बावजूद उन सभी में विभिन्न जल-स्रोतों की तरह पारस्परिक एकसूत्रता को बनाए रखा है ।

हिंसा तथा अहिंसा प्रायः हर एक युग में रह-रहकर प्रबल होते रहे हैं । इस युग में उसकी प्रबलता अपेक्षाकृत और भी अधिक अनुभव हो रही है । जैन-परम्परा ने प्रारम्भ काल में ही मनुष्य की इन दुर्दम प्रवृत्तियों पर अकुश लगाने का प्रयत्न किया है । उसने अहिंसा तथा समन्वय को ही अपनी मूल भित्ति माना है । उसके आचार-शास्त्र को अहिंसा-शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र को समन्वय-शास्त्र कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । मेरे ये निबन्ध व भाषण श्रमण सस्कृति के उन्हीं दोनों मूलभूत आचारों पर प्रकाश डालने वाले हैं । इनसे यत्किंचित् प्रकाश प्राप्त कर अहिंसा तथा समन्वय की ओर जनता के कदम बढ़ेंगे, ऐसी आशा है ।

संवत् २०१७ कार्तिक पूर्णिमा
राजनगर (राजस्थान)

—मुनि बुद्धमल्ल

२०	मनुष्य, परिमिति और मनुष्य	१०६
२१	अनुभव और विचार	११३
२२	अज्ञानता का दायित्व	१३६
२३	नये मोड़ की यात्रा	१४१
२४	बदलती परम्पराएँ और उभरते नये मोड़	१४४
२५	पद और उसके कुल विचारणीय पक्ष	१४८
२६	पदों नैतिकता और आध्यात्मिकता	१५५

१

दर्शन और धर्म

दर्शन

'दर्शन' शब्द का सामान्य अर्थ होता है—देखना, किन्तु यहाँ समीक्षण-परीक्षण-पूर्वक या विशेष विमर्शण-पूर्वक देखना ही दर्शन का अर्थ समझना चाहिए। इसी बात को सरल शब्दों में यों कहा जा सकता है कि 'विचार' ही दर्शन है, पर वे विचार सुनके हुए और मामूहिक होने चाहिए। तात्पर्य यह कि व्यक्ति के अन्तर्निहित विचार जब परिमार्जित रूप में नजर में आते हैं, तब वे दर्शन के नाम से पुकारे जाते हैं।

दर्शन की उत्पत्ति के विषय में अनेक विचार पाए जाते हैं। कुछ दार्शनिक 'जिज्ञासा' से दर्शन की उत्पत्ति मानते हैं। व्यक्ति के चित्त में जब कोई बात जानने की इच्छा होती है, तब वह उस विषय पर ध्यानपूर्वक सोचता है और उस रहस्य को पा जाता है। दुःखप्रयाभिधान से जब व्यक्ति मुद्विग्न पाने और आत्मवृत्तिक सुख-प्राप्ति के लिए उपाय जानना चाहता है, तब भी 'जिज्ञासा' की भूमिका पर ही दर्शन का उद्भव होता है। 'कि' नाम दुर्जन कर्म, जे साह दुग्ग न गच्छेज्जा' ऐसा विचार दुर्गति के दुर्गों से छूटने के लिए ही उत्पन्न होता है, क्योंकि अध्व, अनादित और दुर्ग-प्रचुर सुख के सुखों को यह दुर्ग-रूप ही समझने लगता है, अतः आत्मवृत्तिक सुख की प्राप्ति के लिए यह इन दोनों (सुग और दुःख) की जड़ों को पहचानकर दृष्ट की और अग्रसर होता है।

महात्मा बुद्ध ने भी मरार के जनन्याम दुःख—जन्म और मृत्यु में ही भीत होकर उनकी जड़ को ढटने का मकल्प किया था। 'जननमरणयो-
दृष्टपार नाह कपिनात्तय प्रोप्टा'—जन्म और मृत्यु का पार जाने बिना
में कपिनयन्तु में प्रवेश नहीं करेगा, महाभिनिष्कमण के समय की गई यह
प्रतिज्ञा उनकी दुःख-जन्य उत्कट जिज्ञासा की धोकर है।

जिज्ञासा हर किमी विषय में हो सकती है और उसकी जड़ में दर्शन की
प्राप्ति होती है। अन्य जिज्ञासाओं की तो बात ही क्या, अभी तक हम अपने
में अभिन्न उग आत्मा के विषय में भी जिज्ञासा को दान्त नहीं कर पाए हैं।
आचार्य गूत्र में उसे यो व्यक्त किया गया है—'एह मेगेसि एो एाय भवद,
अत्यि मे आया उववाइए, एत्यि मे आया उववाइए? के अह आमि ? के वा इस्रो
चुओ पेच्चा भविम्यामि ?' इस प्रकार हम इसका फलितार्थ यो कर सकते हैं
कि हमारी जिज्ञासाओं को दान्त करने के लिए जो गुह्य गोजे जाते हैं, वही
दर्शन है।

कुछ दार्शनिक 'आश्चर्य' में दर्शन का उद्भव मानते हैं, क्योंकि जिस
विषय में कोई कुतूहल नहीं होता, उसकी गहराई गोजने के लिए कभी उत्सुक
नहीं होते। रात में झिमिलाने हुए तारे, चन्द्र, सूर्य आदि अनेक दूरस्थ
पदार्थ, पहाड़, तितली, अकुर, वृक्ष, मनुष्य, पशु आदि निकटस्थ पदार्थ,
हमारे मन में ससार की विविधता और विस्मयता के विषय में एक नैसर्गिक
कुतूहल उत्पन्न करते हैं और तब हम यो जानना चाहते हैं कि यह ससार कैसा
बना है, ये पदार्थ किसने पैदा किये, इनका नियमन कौन करता है, यह सब
जो कि हम देख रहे हैं, किन्तु समझ नहीं रहे हैं, स्वतः उद्भूत है या किसी के
द्वारा बने हैं। बस इसी भित्ति पर दर्शन का महल खड़ा होता है। पाश्चात्य
महान् दार्शनिक प्लेटो इसी विचार-धारा के समर्थक थे। वे कहते हैं—
'Philosophy begins in wonder' अर्थात् 'दर्शन की उत्पत्ति आश्चर्य से
है।' इसका फलितार्थ यो समझ सकते हैं कि हमारे आश्चर्यों को दान्त करने
के लिए जो गुह्य गोजे जाते हैं, वही दर्शन है।

धर्म

धर्म की भी विविध व्याख्याएँ की गई हैं, जैसे 'यतोऽम्युदयनि श्रेयम् मिद्धि स धर्मः' अर्थात् जिसमें हमारा अम्युदय हो और जिसमें हमें नि श्रेयम् की प्राप्ति हो, वही धर्म है। इसी प्रकार 'दुर्गन्तो प्रपतञ्जन्तुधारणाद् धर्म उच्यते' अर्थात् दुर्गन्तिपात से प्राणियों को जो बचाना है, उसे धर्म कहते हैं तथा 'आत्म-वृद्धि-साधन धर्मः' अर्थात् 'जो आत्म-वृद्धि का साधन है' उसे धर्म कहते हैं। धर्म की इन व्याख्याओं में कोई बड़ा अन्तर नहीं है, परन्तु आताइतने धर्म और उनमें परस्पर इतना अन्तर जो दृष्टिगत हो रहा है, वह सब एक 'यत्' से पैदा हुआ है। जो अम्युदय और नि श्रेयम् की सिद्धि में सहायक है, जो दुर्गन्ति-पतन के समय धारण करना है, जो आत्म-वृद्धि का साधन है, आखिर वह कार्य कौन-सा है ? इसी के उत्तर में सारे धर्मों की विभिन्नता की जड़ छिपी हुई है।

एकता और भिन्नता

वस्तुतः दर्शन और धर्म परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, अतः एक दूसरे की मद्देय अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि दर्शन 'विचार' का रूपोपन है जो धर्म-आचार का। विचार और आचार एक दूसरे में अनस्यद्ध नहीं हो सकते। एक व्यक्ति किसी प्रकार का आचरण करता है तो उसके पीछे किसी न किसी प्रकार का विचार अवश्य काम करता रहता है, इसी तरह एक व्यक्ति किसी तरह का विचार रखता है तो अवश्य ही जाने-बुझते, वह उसके अनुसृत आचरण करने का भी प्रयास करता है। निष्पत्ति यह कि प्रायः कोई भी 'आचार' विचार-रहित और कोई भी 'विचार' आचार-वैरहित-रहित नहीं हो सक्ता। आचार की विचार-पूर्वता और विचार की आचार-वैरहितता के यदि हम लाभ उठाना छोड़ दें और उनको उपेक्षा-दृष्टि से देखें तो दार्शनिकता और धार्मिकता की मर्मादाएँ विगटित हो जाती हैं और दर्शन तथा धर्म दोनों ही पगु हो जाते हैं।

इन दोनों की परम्पर भिन्नता-भिन्नता भीमाएँ ये हो सकती हैं -

दर्शन — विचार-प्रधान है।	धर्म — आचार-प्रधान है।
दर्शन — मृत्यु को गोजने का तरीका है।	धर्म — मृत्यु को जीवन में उठाने का तरीका है।
दर्शन — मार्ग दिगाता है।	धर्म — मार्ग पर चलाता है।
दर्शन — तर्क-प्रधान है।	धर्म — श्रद्धा-प्रधान है।

विचार-प्रधान और आचार-प्रधान होने के कारण हम इन्हें सैद्धान्तिक शब्दों में क्रमशः ज्ञान और क्रिया के नाम से भी पुकार सकते हैं और इसीलिए ज्ञान और क्रिया का जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध दर्शन और धर्म का समझना चाहिए। 'पठमं नाण तन्नो दया' तथा 'ज्ञानक्रियाम्ना मोक्ष' इत्यादि वाक्यों में पूर्वज आचार्यों ने इनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्टतया स्वीकार किया है। मुक्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को ये दोनों उतने ही आवश्यक हैं, जितने कि चलने के लिए अपने दोनों पैर।

यद्यपि दर्शन और धर्म दोनों हमारे उन्नत जीवन के आधार-स्तम्भ हैं, फिर भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज इन्हीं दोनों विषयों को लेकर ससार में सबसे बड़ा मतभेद व विवाद है। मानव-जाति की देश-काल-जन्य विभिन्न परिस्थितियों ने मनुष्य को विभिन्न प्रकार से सोचने को बाध्य किया और विभिन्न विचारों ने विभिन्न कार्य-प्रणालियों को प्रोत्साहन दिया। वस, इसी कारण नाना दर्शनों और नाना धर्मों का बीजारोपण हुआ।

बहुत जगह एक समान परिस्थितियों में भी विचारकों की भिन्नता ने उनमें भिन्नता पैदा की है। एक व्यक्ति जिस प्रश्न का हल जिस प्रकार से निकालता है और जिस जीवन-व्यवस्था को पसन्द करता है, दूसरा व्यक्ति उससे भिन्न भी कर सकता है, किन्तु ऐसे किसी एक की पसन्दगी से कोई विचार और आचार दर्शन तथा धर्म नहीं बन जाते। यह तो तभी हो सकता है, जबकि वे परि-माजित होकर समूह-गत हो जाते हैं।

प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों और धर्मों की ही नहीं; किन्तु तत्-तद्देशीय दर्शनों तथा धर्मों की भी पारस्परिक भिन्नताएँ बहुधा इन्हीं कारणों से उद्-

भूत है। यदि हम आज भी परिस्थिति और विचार के व्यक्तित्व की चादर को दूर हटा कर देखें तो प्रायः सभी दर्शनों एवं धर्मों के मूलरूप एक समान ही दृष्टिगत होंगे। किन्तु आज तक के उपलब्ध इतिहास में ऐसे व्यक्ति बहुत ही थोड़े मिलेंगे, जिन्होंने भिन्नता को गौण बनाकर एकरा का दृष्टिकोण सचाई से दुनिया के सामने रखकर विशाल-हृदयता का परिचय दिया हो, अधिकांश व्यक्तियों ने तो भिन्नता को प्रमुखता प्रदान करके पारस्परिक ऐक्य को और भी असाध्य बना दिया।

जैनों का इस विषय में दृष्टिकोण काफी विचित्र रहा है। जैन-दर्शनियों तथा धार्मिकों ने ममत्वयात्मक दृष्टिकोण को अपना कर दुनिया के सामने एक आदर्श उपस्थित किया। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वह उदार दृष्टिकोण आज भी उन्नी तरह अधुण रूप में विद्यमान है, फिर भी विरासत के रूप में जो उदार सिद्धान्त मिले हैं, उनकी रक्षा का भार हमें अपने ऊपर ही समझना चाहिए। किसी भी दर्शन एवं धर्म का सम्पूर्ण रूप किसी दूसरे दर्शन एवं धर्म से समन्वित हो सके, ऐसा तो सम्भव प्रतीत नहीं होता; फिर भी जितना संतुष्टि, जिम दिशा में, हमें प्राप्त हो, उसे सादर अपने में ममन्वित करते, हमें कोई झड़कन नहीं होनी चाहिए। दूसरे के सत्य को अपने सत्य के बराबर ही स्थान देकर हम नीचे नहीं गिरते, किन्तु कुछ ऊपर ही उठते हैं।

आज ऐसे दार्शनिकों और धार्मिकों की अत्यन्त आवश्यकता है, जो अपनी भावना को इस प्रकार समार के सामने रख सकें कि सब उन अनुकूल समझ कर अपना सकें। इसका तात्पर्य यह तो नहीं है कि कोई अपने अन्विष्ट सत्य को दुनिया के गले उतारने के लिए अन्यथा प्रणिपादित करने लगे, किन्तु यह है कि अपने सत्य को इस प्रकार कहा जाए कि दुनिया उसे सत्य मानने में झिझक न करे।

सत्य का नाम जितना आकर्षक होता है, उतना उसका रूप आकर्षक नहीं होता, अतः कभी-कभी सत्य की दुहाई देने वाले भी उससे पहचानने में और पहचान लेने पर भी उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते लगते हैं।

ऐसा श्रमण किमी शैक्षणिक एव धार्मिक के लिए एक परीक्षा का अवसर होता है। प्रत्येक चिन्तार की सत्यता को परगना और उसे बिना किसी भेद के जीवन में उतारना दर्शन और धर्म को समन्वित करने का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। ऐसा जीवन ही वास्तव में आदर्श है और अनुकरणीय भी हो सकता है।

दर्शन और धर्म की जितने परिमाण में एकात्मकता होती है, उतने ही परिमाण में जीवन की उदात्तता बढ़ती है, किन्तु आज एकात्मकता के स्थान पर द्वैतता का प्रादुर्भाव मान्य पड़ता है। आज विचारों के द्वारा जीवन की समस्याओं का हल निकालने का जितना प्रयास किया जाता है, उतना उनको हल करने का नहीं।

पूर्वकाल में दर्शन का विषय बहुत सीमित था। उसका अर्थ केवल धर्म-दर्शन जितना ही लिया जाता था, किन्तु आज उसका विषय-क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है और उसका वह अर्थ उसके एक अंग-रूप में व्यक्त हो चुका है। जीवन की प्रत्येक दिशा में विचार करने का आज दर्शन को अधिकार है। यहाँ तक कि रोटी का भी एक दर्शन है। समाज-दर्शन आदि तो आज के लोक-प्रिय दर्शन कहे जा सकते हैं। समाज की प्रत्येक बुराई को दूर करने के उपाय सोचकर यथा-सम्भव उन्हें दूर करके एक सुखी, समृद्ध, आदर्श समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इनके विचारानुसार "कोई भी बुराई अपने आप नहीं पनपती, उनके पीछे अवश्य ही कुछ कारण होते हैं। जब तक इन कारणों को नहीं मिटा दिया जाता, तब तक उनसे उत्पन्न होने वाली बुराई नहीं मिट सकती। दृष्टान्त के लिए चोरी को ही लीजिए। यह एक धार्मिक तथा सामाजिक बुराई है। सम्भवतः चोर स्वयं उसे बुराई मानते हैं, फिर भी यह मिटती नहीं, किन्तु बढ़ती ही जा रही है। धर्मोपदेश और दण्ड-विधान आदि उपाय भी इसकी जड़ नहीं काट सके। इसका कारण यही हो सकता है कि जो वस्तु अन्य को सुलभ है, वे सामाजिक अर्थ-व्यवस्था की विषमता के कारण कुछ व्यक्तियों को सुलभ नहीं है। उनके अभाव की पूर्ति मनुष्य किसी भी ढंग से करना चाहता है। नैतिक उपायों से जब वह अपने कार्य में असफल

हो जाता है, तब अनैतिक उपाय काम में लाने लगता है, इस प्रकार चोरी की परम्परा चालू रहती है। इस परम्परा को नष्ट तभी किया जा सकता है, जब कि ऐसी अर्थ-व्यवस्था, जिसके कारण मनुष्य को चोर बनना पड़ता है, नष्ट कर दी जाए और उसकी जगह दूसरी ऐसी अर्थ-व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे कि समान स्तर पर अर्थ का वितरण हो सके। फिर तो चोरी अपने आप नष्ट हो जाए। यह एक दृष्टान्त है। इस प्रकार प्रत्येक बुराई के विषय में सोच कर उसके कारण का पता लगाया जा सकता है और उस कारण को मिटा कर उससे उत्पन्न बुराई को समूल मिटाया जा सकता है।"

पाश्चात्य दर्शन स्यात् इसी प्रकार के सम्भव निष्कर्षों के आवर्पण से ग्राज जनता के दिमाग पर अपने आप छाए जा रहे हैं और भारतीय दर्शन गरीब दृष्टि में सोचने वालों के अभाव में तथा पुरातन सोचे हुए तथ्यों को कार्यरूप में परिणत करने के नामध्म के अभाव में उपेक्षणीय बनते जा रहे हैं। यह सबके लिए एक सोचने का विषय है।

यहां के दार्शनिकों ने विचार तो सूक्ष्म से सूक्ष्म किया है, परन्तु उसे प्रयोग में कैसे उतारा जाए तथा वह प्रयोग सफल कैसे हो, इस विषय में नहीं के बराबर ही सोचा मालूम पड़ता है। विचार-क्षेत्र में बाल की साल निकालने वाले सूक्ष्म-दर्शियों या प्रयोग-क्षेत्र में यह मीन वस्तुतः अंतरने वाला है। जब तक सामान्य जीवन की समस्याओं को सुलझाने में दर्शन और धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक वे जन-प्रिय नहीं बन सकते, अतः मेरा व्यक्तिगत विचार मुझे यह कहना प्रेरित करना है कि भारतीय दार्शनिक और धार्मिक इस विषय में पुनः आत्म-निरीक्षण करें और नये सिरे से इस अभाव की पूर्ति कर सत्कार को अपने प्रकाश में जगमगा दें।

प्रश्न—धर्म का सम्बन्ध केवल आचार से ही नहीं, विचारों में भी है। आचार और विचार दोनों ही धर्म के नगान प्रग हैं। तब धर्म को क्रिया-प्रधान कहा जाना कहा तक उचित है ?

उत्तर—यह ठीक है कि धर्म का सम्बन्ध आचार और विचार दोनों से है; किन्तु इसी प्रकार दर्शन का भी तो सम्बन्ध दोनों से ही है। दृष्टि-विशेष

ने एक की मुख्यता और दूसरी की गौणता गढ़ा गनलाई गई ? और इंगोलिए 'आचार' और 'विचार' के आग प्रान जन्म का प्रयोग दिया गया है ।

प्रश्न—परिमाणित विचार समूह को दर्शन कहते हैं । दर्शन तो अन्ध्या-धुरा दोनों हो सकता है, फिर परिमाणित विचार-समूह को दर्शन क्यों कहा जाता है ?

उत्तर—परिमाणित अर्थात् मजा हुआ और सामान्य तर्कों में असाध्य । कई बार मजे हुए विचार भी अन्तर्गत गनत गिद्ध हो जाते हैं । अतः दर्शन अन्ध्या और धुरा परिमाणित विचार होने पर ही हो सकता है । वस्तुस्थिति यह भी हो सकती है कि दृष्टि-भेद होने के कारण एक का विचार दूसरे को धुरा ही प्रतीत होता है, किन्तु सम्भव है, रोजने पर उसमें अन्ध्या भी मिल सके ।

प्रश्न - आपने पाश्चात्य दर्शन की विशेषता बतलाते हुए कहा कि उन्होंने विचारों को क्रिया-रूप में परिणत किया और भारतीय दर्शन केवल सूक्ष्म-विश्लेषण करने में रहे । अब हमें भी इस दिशा में गति करनी चाहिए, तो क्या हम ज्ञान के बिना क्रिया कर सकते हैं ?

उत्तर ज्ञान तो क्रिया के आगे रहता ही है, किन्तु ज्ञान को ही सब कुछ मान कर हम गति को न भूल जाए । हमें गति करनी चाहिए, दर्शन तो हमारे आगे मार्ग पर प्रकाश फैलाता चरता ही है ।

प्रश्न—आपने कहा—भारतीय दार्शनिकों ने विचार तो सूक्ष्म से सूक्ष्म किया, पर किसी चीज को प्रयोग करके साबित नहीं किया । यहाँ पर प्रश्न यह है कि भारतीय दर्शन प्रायः निवृत्ति-प्रधान रहे है, उनमें भी जैन-दर्शन तो विशेषतः निवृत्ति-प्रधान रहा है । आप जानते हैं कि प्रयोग के लिए अनेक प्रकार के आरम्भों की अपेक्षा रहती है । ऐसी अवस्था में अहिंसावादी समाज इस कार्य में कैसे भाग ले सकता है ?

उत्तर—जबकि निवृत्ति-प्रधान जैन-दर्शन के उद्भट विद्वान् आचार्य श्री तुलसी ने अगुवत-आन्दोलन का प्रवर्तन करके यह उदाहरण उपस्थित कर दिया है कि अहिंसावादी समाज अपने विचारों को प्रयोग में कैसे उतारें । हमें चाहिए कि इस विषय में अभी और गहराई से सोचें । 'चाह' को 'राह' मिल ही

जाया करती है।

प्रश्न—‘मे कोन हूँ’, ‘कहा से आया हूँ’ आदि प्रश्ना के पुरस्सर ही व्यक्ति धर्म-श्रेष्ठ मे पादन्व्यास करता है, किन्तु कुछ घटनाएँ ऐसी भी देखी जाती है कि जिनमे इन पहलुओं पर चिन्तन किए विना ही केवलज्ञान हो जाता है, जैसे मरुदेवी, भरत चक्रवर्ती सम्बन्धी। तो इसमे उपर्युक्त कथन की सगति कैसी हो सकती है ?

उत्तर—‘मे कोन हूँ’ आदि जिज्ञासाएँ जब पैदा होती है, तब उनके समाधान से दर्शन फलित होता है और व्यक्ति तब कहीं धर्म मे प्रविष्ट हो सकता है। मरुदेवी के कोई जिज्ञासा नहीं हुई, ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि गुणस्थान आरोहण के समय शुक्ल ध्यान मे भी एकत्व या पृथक्त्व रूप विचार रहना ही है। भरत के लिए यह प्रसिद्ध ही है कि उन्होंने शरीर की शोभा-विषयक विचार करते-करते ही केवलज्ञान पाया।

प्रश्न—दर्शन से हमारे जीवन मे क्या लाभ है और दर्शन हमें क्या देता है ?

उत्तर—दर्शन हमें एक विचारशील व्यक्ति बना देता है। यही इससे हमारे जीवन मे लाभ है और यह हमें आस देता है, ऐसी आस, जिससे हम हेय, ज्ञेय और उपादेय को पहचान सके।

प्रश्न—अतीत मे सबसे बड़ा दार्शनिक कोन था, वर्तमान मे कोन है तथा दर्शन का सबसे बड़ा ग्रन्थ कोन-सा है ?

उत्तर—इस प्रश्न मे भविष्यत् मे सबसे बड़ा दार्शनिक कोन होगा, स्यात् यह प्रश्न टूट गया। अस्तु; अतीत मे प्राय सभी दर्शनों के अनेक प्रकाण्ड पिढाएँ हुए हैं। उनमे से किसी एक को बड़ा बताना यथार्थ से दूर हटना होगा। वर्तमान मे सबसे बड़े दार्शनिक हम ही हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो कुछ कहता है, उसका अन्तिम निष्कर्ष हम ही करते हैं। दर्शन का सबसे बड़ा ग्रन्थ हमारा अस्तिष्क है, क्योंकि किसी भी बड़े से बड़े ग्रन्थ को पढ़कर हम अपने अस्तिष्क से ही उसके विषय मे उसके अच्छे या बुरे होने का निष्कर्ष करते हैं।

जीवन और दर्शन

जीवन को हम प्रत्यक्ष रूप से देग सकते हैं, क्योंकि हम उसे प्रतिक्षण जी रहे हैं। किन्तु हमारे जीवन के क्रम में विकास और ह्रास, उत्थान और पतन आदि आते हैं। उनके पीछे अवश्य ही कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो कि अनुभव में आते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं हैं। जब उनके कारणों को रोजा जाता है, तब मनुष्य को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना होता है। यही प्रक्रिया उसे दर्शन की ओर ले जाती है। दर्शन हमारे जीवन की सूक्ष्म क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और उसके आसपास की सारी परिस्थितियों का एक अध्ययन ही तो है।

दर्शन का विषय सम्पूर्ण जगत् तथा सम्पूर्ण सत्य है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने इसे शास्त्रों का भी शास्त्र तथा विचारों का भी विचार कहा है। दर्शन मनुष्य के लिए अम्युदय और निश्चयस् का कारण बनता है, इसीलिए वह मनुष्य के सर्वप्रिय तत्त्व सुख का भी कारण बनता है। इसी आशय को लेकर दर्शन की यह परिभाषा भी की गई है—

“यदाम्युदयिक चैव, नैश्वेयसिकमेव च ।
सुख साधयितुं मार्गं दर्शयेत् तद्धि दर्शनम् ॥”

ज्ञान का कोई भी क्षेत्र दर्शन की परिधि से बाहर नहीं होता। इसलिए अध्यात्म तथा धर्म विषयक विचार ही नहीं, किन्तु विज्ञान तथा मनोविज्ञान आदि भी दर्शन की परिधि में समाते हैं। जिस समाज का जैसा दार्शनिक विश्वास होगा, उसकी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था भी उसीके

अनुरूप होगी। उसके सदस्य व्यक्तियों की शिक्षा, उपामना तथा आचार-व्यवहार की प्रणाली भी उसी एक मूल से पनप कर विस्तृत होने वाली होगी।

कुछ व्यक्तियों का विश्वास है कि दर्शन-शास्त्र की निरर्थक चर्चाओं ने भारत को सत्त्वहीन बना दिया। देश को जब साहस और शौर्य के सन्देश की आवश्यकता थी, तब यहाँ के मनीषियों ने उन्हें दर्शन की अनावश्यक बातों में उलझाए रखा। फलतः वे जगत् को केवल माया समझते हुए उससे अलग रहने में ही अपना भला मानते रहे। यह आशेष सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जिस समय दर्शन के इन विभिन्नवादों की प्रबलता थी, वही समय भारत के लिए अन्य सभी क्षेत्रों में भी प्रगति का रहा है। इससे लगता है कि भारत के पतन का कारण दर्शन नहीं; किन्तु दर्शन का जीवन से सम्बन्ध छूट जाना रहा है। जब दर्शन थोड़े से पंडितों या सन्यासियों के पढ़ने-पढ़ाने का विषय बन गया और जन-साधारण उससे इतना विलग हो गया कि उसे अपने लिए अनावश्यक मानने लगा, तब यहाँ की रीति-नीति और संस्कृति निष्प्राण हो गई।

आज दार्शनिकों के विषय में जो अनक व्यंग भरी कहानियाँ प्रचलित हैं, वे दर्शनों के विषय में जनता की उदासीनता की ही परिचायक हैं। लोक समझते हैं कि दार्शनिक वह व्यक्ति होता है, जो अपनी बात को समझाना प्रारम्भ करता है, किन्तु उलझा कर रन देता है। एक दार्शनिक विद्वान् ने भी अपने मित्र द्वारा यह पूछे जाने पर कि अन्य अनेक विषय रहने हुए भी वे दार्शनिक ही क्यों बन, कहा था कि तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के ऊटपटाग प्रश्नों का ऐसा कुछ ऊटपटाग उत्तर देने वाला भी तो कोई चाहिए था। इस उत्तर के द्वारा उस दार्शनिक विद्वान् ने वस्तुतः दार्शनिकों के प्रति बनी हुई जन-धारणा को ही अपने डग से अभिव्यक्त किया था। वे बातें दर्शन विषयक जन-मानस को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर देती हैं, किन्तु इनमें दर्शन की उपयोगिता में कोई गंभीरता नहीं आ सकती।

पशु का काम खिल उसीमें चल जाना है, जो कि उसे घातों में दिखाई जाता है, किन्तु मनुष्य का नहीं। मनुष्य घातों के परे भी देखना चाहता है।

वह कार्य जगत् में कारण जगत् की खोज करता है और यही में वह दर्शन में पादन्यास करता है। कार्य अपनी स्थूलता के आवरण में कारण को छिपाए चलता है। यह बात पशु के मस्तिष्क को नहीं, किन्तु मनुष्य के मस्तिष्क को प्रेरित कर सकती है। उसी प्रेरणा के बल पर वह कार्य कारणों के सम्बन्ध की खोज करता है और उन नियमों को निकाल पाता है, जो कि उन सम्बन्धों के मूल में होते हैं। एक नियम को जान लेने के बाद दूसरे बहुत से नियमों को जान लेना सहज होता जाता है और इस प्रकार मनुष्य के ज्ञान-कोष में क्रमशः वृद्धि होती जाती है।

डाक्टर स्वयं जब शरीर के अन्दर झाँक कर नहीं देख सकता, तब वह 'एक्सरे' के सहारे देखता है। 'एक्सरे' शरीर के मांस आदि ऊपर के पदार्थों को नहीं, किन्तु उनको लाघकर गहराई में देखता है। इसी कारण उसका अपना विशेष उपयोग है। दर्शन भी उसी प्रकार बाहर की स्थूल वस्तुओं को छोड़ कर उनकी गहराई में रहे अदृश्य तथ्य को देखता है। मनुष्य की इन्द्रिया जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक वे जो कुछ जान पाती हैं, वह बहुत ही स्थूल होता है। इसलिए दर्शनकारों ने उस ज्ञान को व्यवहार मात्र माना है। वास्तविकता उससे बहुत भिन्न होती है। मनुष्य का काम बहुधा स्थूल व्यवहार पर ही आधारित होता है, अतः इन्द्रिय-ज्ञान की अपनी एक अपेक्षा अवश्य है, किन्तु वस्तु-सत्य के लिए हमें उससे आगे और गहराई में जाना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति बोलता है और हजारों व्यक्ति एक साथ उसी एक बार बोली हुई बात को सुनते हैं। तब हमारे इस स्थूल कार्य के अन्तरंग में रहे कारणों की और स्वभावतः ही जिज्ञासा पैदा होती है कि एक बार उच्चारित हुए शब्द सहस्र-सहस्र रूपों में किस प्रकार परिणत हो जाते हैं? इसका उत्तर इन्द्रिया नहीं दे सकती, किन्तु दर्शन दे सकता है। वक्ता के मुँह से निकले हुए भाषा-वर्णों के पुद्गल बाहर के सूक्ष्म पुद्गलों में तद्रूप कम्पन पैदा करते हैं और वे कम्पन क्रमशः बढ़ती हुई लहर के समान अनन्तानन्त पुद्गलों को उदाकारता में परिणत करते जाते हैं। हजारों आदमी जो कुछ सुनते हैं, वह वक्ता के मूल शब्द नहीं, किन्तु बहुधा उनके प्रतिरूप ही सुनते हैं। इस बात को विज्ञान की भाषा में यों

कहा जा सकता है कि शब्द वस्तु के कम्पन में उत्पन्न हुई लहरें मात्र हैं। जो वस्तु प्रति सैकड़ १६ से लेकर ४८ हजार बार तक कम्पित होती है, वह शब्द की लहरें पैदा करती है। वस्तु का इस सख्या में कम या अधिक बार का कम्पन कानों का विषय नहीं बनता अर्थात् हमारे कान के यन्त्रों की क्षमता इससे कम या अधिक कम्पनों को ग्रहण करने में अनमर्थ है। श्रवणेन्द्रिय का यह इतना-सा ज्ञान भी अनेक व्यवधानों से युक्त होता है। शब्द की लहर या तद्रूप परिणत पुद्गलों का कम्पन श्रोता के कर्ण-पटल पर एक व्यवस्थित क्रम से स्पन्दन पैदा करता है और वही स्पन्दन नाडी तन्तुओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है। तब मस्तिष्क की उन महान् पुस्तक के बहुत पहले लिखे हुए वे पृष्ठ स्मृति-रूप में उघड़ते हैं, जिनमें कि सुने जाने वाले शब्दों का अर्थात् कर्ण-पटल पर होने वाले कम्पनों का अर्थ अंकित होता है। स्मृति-कोष के उन विभिन्न पृष्ठों पर अंकित शब्दों के अर्थ को वर्तमान में सुने गए शब्दों के क्रम से व्यवस्थापित करने के बाद ही हम अपने वक्ता की बात समझ पाते हैं।

इसी प्रकार आँखें भी जो कुछ देख पाती हैं, वह भी दर्शन के हिसाब में बहुत स्थूल और अन्तरित ज्ञान ही ठहरता है। वस्तु हमारी आँखों में एक व्यवस्थित दूरी पर रहती है तभी तक हम उसे देख पाते हैं, उन भीमा से अधिक या कम दूरी होने पर नहीं। वस्तु का जो रूप हमें दिखाई देता है, वह केवल उसकी सतह का ही रूप होता है, नवीं का नहीं। वह रूप भी विभिन्न कोणों से देखने पर विभिन्न आकार वाला दिखाई देता है। एक वृत्त को जब हम उसके पास सड़ें होकर देखते हैं, तब वह गोल दिखाई देता है, किन्तु थोड़ी दूर से देखने पर बड़ी मड़ाकार दिखाई देने लगता है। रेल की पटरी पास में बहुत थोड़ी और दूर पर मिलती हुई दिखाई देती है। वस्तुतः वे सब आकार अपने स्थान तथा हमारे देखने के कोण और हमारी आँखों की वक्रावृत्त से सापेक्ष होते हैं। वस्तु के रंग भी जो आँख में दिखाई देते हैं, वे ही नहीं होते। प्रायः जहाँ कोई एक रंग देखती है, दर्शन वहाँ अनेक रंगों का अस्तित्व स्वीकार करता है और वे रंग भी पुद्गलों की विशिष्ट परिणतियों या प्रकाश-सहस्रों के चक्र द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाए गए विशेष मन्त्रों के प्रतिस्तरित कुछ

नहीं होते ।

रमनेन्द्रिय के द्वारा अनुभूत ज्ञान भी हमारी रग-ग्रन्थियों में होने वाले रसस्त्राव से मिल कर होता है । अतः वह वस्तु के शुद्ध रग का ज्ञान न होकर अन्तरित हो जाता है । यही कारण है कि आक आदि जो वस्तु हमारे लिए विष सदृश या कटु होती है, वही अन्य प्राणियों के लिए मधुर हो जाती है । इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय द्वारा गृहीत गन्ध का ज्ञान भी हमारे गन्धग्राही यन्त्र की बनावट से सापेक्ष है । जो गन्ध हमें आकर्षक लगती है, वही दूसरे प्राणियों को घुरी तथा जो हमें घुरी लगती है, वही दूसरे को आकर्षक लगा करती है । स्पर्श भी विभिन्न परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार का लगने लगता है । एक हाथ को आग पर गर्म कर लेने तथा दूसरे को बर्फ पर ठंडा कर लेने के बाद जब दोनों हाथों को एक साथ किसी माधारण पानी के बर्तन में डाला जाता है, तब वह पानी गर्म हाथ को ठंडा और ठंडे हाथ को गर्म लगता है । इन्द्रिय ज्ञान की ये विभिन्न परिस्थितियाँ बतलाती हैं कि मारा का सारा इन्द्रिय ज्ञान वस्तु के मूल रूप से उतना सम्बन्धित नहीं होता, जितना कि हमारी इन्द्रिय सापेक्ष अनुभूतियों से ।

हमारी इस ज्ञान-प्रक्रिया में मन भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है । कोई भी इन्द्रिय-ज्ञान तब तक सम्पन्न नहीं हो सकता, जब तक कि मन उसमें सहयोगी न बने । इन्द्रियो और पदार्थों का उचित संयोग होने पर भी हर बार मन का सहयोग आवश्यक होता है । अन्यथा वह स्थिति ज्ञान की सीमा तक पहुँचती ही नहीं, केवल अध्यवसाय तक ही रह जाती है । मन यद्यपि ज्ञान के विषय में इतना उपयोगी तथा सहयोगी होता है, फिर भी वह अनुभूति सापेक्ष सत्य का ही अनुभव करा सकता है । वस्तु सापेक्ष सत्य का नहीं । बाह्य वस्तुओं का एक साथ अनेक इन्द्रियो पर प्रभाव पड़ता रहता है, किन्तु मन एक बार में किसी एक के साथ ही हो सकता है । अतः ज्ञान की प्रक्रिया बहुत धीमी और अपूर्ण हो जाती है । अन्तःकरण को एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे चिन्तन पर जाना पड़ता है । इस क्रम में जो इन्द्रियाँ तीव्रता से मन पर प्रभाव नहीं डालती, उनके विषयों का ज्ञान उस बार के लिए अशुद्ध कार्य ही

रह जाता है। जो इन्द्रिया तीव्रता से मन को प्रचारित करती है, उनके विषयो का उत्तना ही तीव्र ज्ञान मन में संचित होता है। जब मन एक विषय को छोड़ कर दूसरे पर जाता है, तब प्रथम विषय का ज्ञान स्मृति रूप में उस पर प्रकृत रह जाता है, जो कि बाद में भी मन्कार उद्बुद्ध होने पर फिर से जागृत होता रहता है। ज्ञान करने की हमारी यह प्रक्रिया बहुत अचूरी है। इसमें देश तथा काल की अपेक्षा भी अपना बहुत प्रभाव रखती है। इन सब अपेक्षाओं को नाश लेकर हम जो कुछ ज्ञान पाते हैं, वह केवल व्यावहारिक ज्ञान ही होता है, पारमार्थिक नहीं।

जैन दार्शनिकों ने इसी दृष्टिकोण को लेकर प्रत्यक्ष ज्ञान को दो भेदों में विभक्त कर दिया है—१ साध्यावहारिक प्रत्यक्ष और २ पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पहला इन्द्रिय तथा मन से होने वाला स्पष्ट ज्ञान है तो दूसरा केवल आत्मा के माध्यम में होने वाला पारमार्थिक ज्ञान अर्थात् आत्मानुभूति भाषा में उतरते समय साध्यावहारिकता का रूप ग्रहण कर लेती है। मत वह वस्तु के व्यापारिक रूप को ही हमारे सामने उपस्थित कर सकती है, पारमार्थिक रूप को नहीं। 'या पश्यति न सा श्रूते, या श्रूते ना न पश्यति' अर्थात् जो देखता है वह बोलता नहीं और जो बोलता है वह देखता नहीं—यह बात एक ऋषि ने उन शिकारी से कही थी, जो कि उन्हें अपने शिकार के भागन की बिना पूछ रहा था। ऋषि ने उन्हें टालने के लिए पशु और बाणों का विषय-भेद होने तथा एक दूसरे के विषय में प्रवेश करने का नामधेय न होने की बात कह कर अपनी विवशता जाहिर की थी, किन्तु वही बात व्यावहारिक और पारमार्थिक ज्ञान के विषय में भी कही जा सकती है।

जीवन का बहुत बड़ा भाग जहाँ व्यवहारों पर आधारित है, वहाँ उसकी निम्ति में कुछ मूलभूत परम्पराएँ या होता भी नुनिश्चित है। जो व्यक्ति जीवन को केवल स्मृतियों तथा तर्कों की नीमि मान कर बिना देखे; वे उसके मूल्य को तो गिराने ही हैं साथ ही नारे समाज को भी गिराने हैं। जीवन केवल मशीन ही नहीं है, यह उसमें मनुष्य मन तथा उसमें भी मनुष्य आत्मा पर आधारित है। इसीलिए शरीर की ज़्यादा प्रतिभारणा जहाँ स्थूल होती है, वहाँ मन की

अहिंसा और दर्शन का फलित सत्य, इन दोनों की उच्चतम माधना ही उच्चतम जीवन का पथ माना गया है। अहिंसा के प्रभाव में सत्य और सत्य के प्रभाव में अहिंसा या नव्य एकागी होता है। ये दोनों जीवन-व्यवहार में एक दूसरे के पूरक हैं। अहिंसा हृदय-प्रधान है जब कि सत्य और सत्य मस्तिष्क-प्रधान है जब कि कठोर है, परन्तु फिर भी एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व टिक नहीं सकता।

अहिंसा और सत्य का विवेचनात्मक तथा सुविचारणात्मक विकास मनुष्य समाज में ही हुआ है, क्योंकि दर्शन भी मनुष्य-समाज का ही अंग है। अन्य सभी प्राणियों के जीवन की भूमिका प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक प्रेरणाओं पर आधारित रहती है। बड़ा उनके लिए न कुछ सत्य का महत्त्व होता है और न असत्य का। न वे किसी की हिंसा में शोक या पर-पीडन देखा पाते हैं और न किसी अहिंसा में हृदय की उदात्तता। यह सब मनुष्य के लिए ही महत्त्व है। उनका निरुत्थित मस्तिष्क भूतकालीन अनुभवों तथा भविष्यकालीन कल्पनाओं के आधार पर अपने वर्तमान को सुधारता-सुधारेता करता है। अपनी इसी प्रवृत्ति में ही उनका अहिंसा और सत्य का सत्य का प्राप्ति किया तथा उनके भी मूलभूत सत्य-दर्शन को प्राप्त किया। उनके इसी जीवन का महत्त्व मनुष्य दर्शन का ही मुख्य भित्ति पर गड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य भी मात्र एक पशु में बदलकर कुछ नहीं होता। मात्र उसके परिदृश्य जीवन का सारा धर्म दर्शन को ही दिया जा सकता है।

सूक्ष्म तथा आत्मा की तो वे और भी सूक्ष्म होती है। जट पदार्थों की क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं भी स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही प्रकार की होती है। अतः वहां भी केवल स्थूलता पर दृष्टि रखने में काम नहीं चल सकता। मिट्टी का डेला हमारे पैर की ठोकर में फूट जाता है, यह प्रतिदिन देगी जा सकने वाली एक स्थूल घटना है, किन्तु "यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे" के नियमानुसार जब यही बात अणु विस्फोट पर लागू होती है, जो कि अपेक्षाकृत एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, तब स्पष्टतः यह जाना जा सकता है कि स्थूल और सूक्ष्म प्रक्रियाओं में भी उनके नियमों का कोई ऐसा अन्तरंग ऐक्य है, जो कि शोधकर्ताओं की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करता है।

किसी भी वस्तु का स्थूल या सूक्ष्म ज्ञान हमारे सारे जीवन को प्रभावित करता है, ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि साधारण ज्ञान की अनेक बातों को स्थूल समझ कर छोड़ दिया गया, किन्तु आगे चलकर वे ही बातें उन सूक्ष्म सिद्धान्तों का आविष्कार करने में सहायक सिद्ध हुईं, जो कि मानव-जीवन में बहुत बड़े आन्तिकारी परिवर्तन करने वाले हुए। मसार का प्रत्येक पदार्थ तथा तद्विषयक ज्ञान एक दूसरे से इतने सम्बद्ध है कि जिससे एक को जान लेने पर दूसरे को जान लेना बहुत सहज हो जाता है। 'जे एग जाणई से सब्ब जाणई' यह सिद्धान्त भी वस्तुओं तथा तद्विषयक ज्ञानों के पारस्परिक सम्बन्धों की ओर ही इशित करता है।

वस्तु-सत्य तथा तद्विषयक अनुभूति (प्रतीति) का विवरण प्रस्तुत कर देना मात्र ही दर्शन के लिए पर्याप्त नहीं होता, सत्य का साक्षात्कार भी उसी के विषयान्तर्गत है। पश्चिम में दर्शन का विषय सत्य का वर्णन मात्र माना जाता है। अतः उसके अध्ययन का मुख्य साधन तर्क-शास्त्र ही रह जाता है, किन्तु भारतीय दार्शनिकों ने सत्य के साक्षात्कार को भी दर्शन का अंग माना है। इसीलिए यहां के दर्शन में योगजन्य अध्यात्म शक्तियों को भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। सत्यान्वेष्टण का मस्तिष्क है—तर्क-बल और हृदय है—अध्यात्म-बल। यहां का दर्शन दोनों का समन्वित रूप है। यही कारण है कि यहां के प्रायः सभी दर्शनों के साथ अध्यात्म का सगम मिलता है। अध्यात्म का फलित

अहिंसा और दर्शन का फलित सत्य, इन दोनों की उच्चतम माध्यामी ही उच्चतम जीवन का पथ माना गया है। अहिंसा के अभाव में सत्य और न सत्य के अभाव में अहिंसा का अर्थ एतासी होता है। ये दोनों जीवन-व्यवहार में एक दूसरे के पूरक हैं। अहिंसा हृदय-प्रधान है अतः होमज और सत्य मस्तिष्क-प्रधान है अतः कठोर है, परन्तु फिर भी एक दूसरे के बिना एक-दूसरे के अस्तित्व टिक नहीं सकता।

अहिंसा और सत्य का चिन्तनात्मक तथा सुविचारणात्मक विकास मनुष्य समाज में ही हुआ है, यद्यपि दर्शन भी मनुष्य-समाज का ही अंग है। अतः नयी प्राणियों के जीवन की भूमिका प्रकृति प्रदान स्वाभाविक प्रेरणाओं पर आधारित रहती है। यहाँ उनके लिए न कुछ मरत का अर्थ होता है और न अमरत्व का। न वे किसी की हिंसा में शेष या पर-पीडन से बच पाते हैं और न किसी अहिंसा में हृदय की उन्नति। यह सब मनुष्य के लिए ही सम्भव है। उनका चिन्तित मस्तिष्क अन्तर्गत अन्तर्गत तथा अन्तर्गत-काशीन अन्तर्गतों के आधार पर अपने अन्तर्गतों की सुधारण-व्यवस्था करता है। अपनी इसी प्रवृत्ति से वे उन्नत अहिंसा और सत्य के अर्थ को प्राप्त किया तथा उनके भी अन्तर्गत अर्थ-दर्शन को प्राप्त किया। उनके इसी जीवन का महत्त्व अन्तर्गत दर्शन का ही मुख्य भित्ति पर गढ़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य भी मात्र एक पशु से बड़ा कुछ नहीं होता। मात्र उनके परिष्कृत जीवन का मार्ग श्रेष्ठ दर्शन को ही दिया जा सकता है।

सूक्ष्म तथा आत्मा की तो वे और भी सूक्ष्म होती है। जटपदार्थों की क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं भी स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही प्रकार की होती हैं। अतः वहां भी केवल स्थूलता पर दृष्टि रखने से काम नहीं चल सकता। मिट्टी का डेला हमारे पैर की ठोकर से फूट जाता है, यह प्रतिदिन देखी जा सकने वाली एक स्थूल घटना है, किन्तु “यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे” के नियमानुसार जब यही बात अणु विस्फोट पर लागू होती है, जो कि अपेक्षाकृत एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, तब स्पष्टतः यह जाना जा सकता है कि स्थूल और सूक्ष्म प्रक्रियाओं में भी उनके नियमों का कोई ऐसा अन्तरंग ऐक्य है, जो कि शोधकर्ताओं की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करता है।

किमी भी वस्तु का स्थूल या सूक्ष्म ज्ञान हमारे सारे जीवन को प्रभावित करता है, ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि साधारण ज्ञान की अनेक बातों को स्थूल समझ कर छोड़ दिया गया, किन्तु आगे चलकर वे ही बातें उन सूक्ष्म सिद्धान्तों का आविष्कार करने में सहायक सिद्ध हुईं, जो कि मानव-जीवन में बहुत बड़े आन्तिकारी परिवर्तन करने वाले हुए। मसार का प्रत्येक पदार्थ तथा तद्विषयक ज्ञान एक दूसरे से इतने सम्बद्ध है कि जिससे एक को जान लेने पर दूसरे को जान लेना बहुत सहज हो जाता है। ‘जे एग जाणई से सव्व जाणई’ यह सिद्धान्त भी वस्तुओं तथा तद्विषयक ज्ञानों के पारस्परिक सम्बन्धों की ओर ही इंगित करता है।

वस्तु-सत्य तथा तद्विषयक अनुभूति (प्रतीति) का विवरण प्रस्तुत कर देना मात्र ही दर्शन के लिए पर्याप्त नहीं होता, सत्य का साक्षात्कार भी उसी के विषयान्तर्गत है। पश्चिम में दर्शन का विषय सत्य का वर्णन मात्र माना जाता है। अतः उसके अध्ययन का मुख्य साधन तर्क-शास्त्र ही रह जाता है, किन्तु भारतीय दार्शनिकों ने सत्य के साक्षात्कार को भी दर्शन का अंग माना है। इसीलिए यहां के दर्शन में योगजन्य अध्यात्म शक्तियों को भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। सत्यान्वेषण का मस्तिष्क है—तर्क-बल और हृदय है—अध्यात्म-बल। यहां का दर्शन दोनों का समन्वित रूप है। यही कारण है कि यहां के प्रायः सभी दर्शनों के साथ अध्यात्म का मगम मिलता है। अध्यात्म का फलित

अहिंसा और दर्शन का फलित सत्य, इस दोनों की उच्चतम मापना ही उच्चतम जीवन का पथ माना गया है। अहिंसा के अभाव में सत्य और सत्य के अभाव में अहिंसा का सत्य एकांगी होता है। ये दोनों जीवन-व्यवहार में एक दूसरे के पूरक हैं। अहिंसा हृदय-प्रधान है अतः कोमल और सत्य मस्तिष्क-प्रधान है अतः कठोर है, परन्तु फिर भी एक दूसरे के बिना इनका प्रतित्व टिक नहीं सकता।

अहिंसा और सत्य का विवेचनात्मक तथा सुविचारणात्मक विकास मनुष्य समाज में ही दृष्टा है, क्योंकि दर्शन भी मनुष्य-समाज का ही अंग है। अन्य सभी प्राणियों के जीवन की भूमिका प्रकृति प्रत्यक्ष स्वभाविक प्रेरणाओं पर आधारित रहती है। जहाँ उनके लिए न कुछ सत्य का महत्त्व होता है और न अहिंसा का। न वे किसी की हिंसा में दोष या पर-पीड़न देख पाते हैं और न किसी अहिंसा में दुर्गम ही उदात्तता। यह सब मनुष्य के लिए ही सम्भव है। उसका विकसित मस्तिष्क भूतकालीन अनुभवों तथा अनिष्ट-कारकों का स्मरण के आधार पर अपने वर्तमान ही सुधार-समाधान करता है। अपनी इसी प्रकृति में ही उनमें अहिंसा और सत्य के बीज का प्राण होता तथा उनके भी सूक्ष्म तन्व-दर्शन की प्राप्ति है। उनके इसी जीवन का महत्त्व मनुष्य दर्शन का ही मुख्य भिन्न पर खड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य भी मात्र एक पशु न बड़कर कुछ नहीं होता। आज उनके परिष्कृत जीवन का सारा श्रेष्ठ दर्शन की ही दिशा जा सकता है।

स्याद्वाद-दर्शन

स्याद्वाद, जैन दर्शन के मन्तव्य को भाषा में उतारने की पद्धति को कहते हैं। 'स्याद्वाद' के 'स्यात्' पद का अर्थ है, अपेक्षा या दृष्टिकोण और 'वाद' पद का अर्थ है—सिद्धान्त या प्रतिपादन। दोनों पदों से मिलकर बने इस शब्द का अर्थ हुआ—किसी वस्तु, धर्म, गुण या घटना आदि का किसी अपेक्षा में कथन करना 'स्याद्वाद' है। पदार्थ में जो अनेक आपेक्षिक धर्म हैं, उन सब का यथार्थ ज्ञान तभी सम्भव हो सकता है, जबकि उस अपेक्षा को सामने रखा जाए। दर्शन-शास्त्र में नित्य-अनित्य, सत्-असत्, एक-अनेक, भिन्न-अभिन्न, वाच्य-अवाच्य आदि तथा लोक-व्यवहार में छोटा-बड़ा, स्थूल-सूक्ष्म, दूर-समीप, स्वच्छ-मलिन, मूल-विद्वान् आदि अनेक ऐसे धर्म हैं, जो आपेक्षिक हैं। इन तथा इन जैसे अन्य किसी भी धर्म या गुण का जब हम भाषा के द्वारा कथन करना चाहते हैं, तब वह उसी हद तक सार्थक हो सकती है, जहां तक हमारी अपेक्षा उसे अनुप्राणित करती है। जिस अपेक्षा से हम जिन शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी समय उसी पदार्थ के किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा से दूसरे शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। वह भी उतना ही सत्य होगा, जितना कि पहला। सारांश यह कि एक पदार्थ के विषय में अनेक ऐसी बातें हमारे ज्ञान में सन्निहित होती हैं, जो एक ही समय में सारी की सारी समान रूप से सत्य होती हैं। फिर भी वस्तु के इस पूर्ण रूप को किसी-किसी हमारे व्यक्ति के सामने रखते समय हम इसे विभक्त करके ही रख सकते हैं।

भाषा की गुणवत्ता के कारण ऐसा करने के लिए हम बाधित हैं। जोई एक वस्तु वस्तु के सम्पूर्ण धर्मों की प्रतिव्यक्ति कर सके—ऐसा सम्भव नहीं है। अतः भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा भिन्न-भिन्न धर्मों का प्रतिपादन कर हम वस्तु सम्बन्धी अथवा अनिष्टावृत्त धर्मों के सामने आते हैं। जिन धर्मों का प्रतिपादन करते हैं, उनके लिए तद्व्यपेक्षक शब्द का प्रयोग करते हैं और अवशिष्ट शिरोधो तथा अवशिष्टीय समस्त धर्मों के लिए प्रतिनिधि स्वरूप 'स्यात्' शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका भाव होता है 'तथ्यमान धर्म के प्रतिनिधि और अनेक धर्म भी उस वस्तु में विद्यमान हैं नहीं, परन्तु उस समय में उन सबकी सूची दी जा सकती है, कथन नहीं। हमारी इस सूची में ज्ञात अवशिष्ट धर्मों को भी समागत धर्म के समान वस्तु का अर्थ समझें, परन्तु भाव ही यह भी समझें कि उस समय जब उनका ध्यान मुख्यतया समुक्त कथ्यमान धर्म की ओर ही सादृष्ट करता पाएँगे।

कभी-कभी 'स्यात्' शब्द का प्रयोग किसी शिरोधो भी अनुपपन्न का प्रतिपादन किया जाता है, परन्तु यहाँ भी कथक के अनिष्टावृत्त के कथ्यमान धर्म के प्रतिनिधि धर्मों का निराकरण करने की बात नहीं जाती। अतः, कभी वस्तु-सम्बन्धी सामान्यता का आशय दिया जा सकता है।

उपरोक्त विवरण से यह बात ही ज्ञात है कि हम वस्तु का प्रतिपादन करते समय कभी सम्पूर्ण वस्तु के विषय में कहना चाहते हैं और कभी केवल उसके एक अथवा दो विषय में। आशय में 'स्यात्' शब्द का प्रयोग करने वाला वस्तु वस्तु का अर्थ स्पष्ट माना जाता है। जोई एक धर्म के सामने हमारा आह्वान है अथवा एक स्वयंसाध धर्म को कुछ रूप में और अन्य धर्मों का 'स्यात्' के प्रतिनिधित्व में गोल रूप में कहना चाहते हैं। इस प्रकार उदाहरण के लिये मान लें 'ब्रह्मात्मनो' या 'महत्मा-ज्ञा' कहा जाता है। परन्तु यह हम वस्तु के किसी एक धर्म के विषय में ही कहते हैं, परन्तु ऐसे धर्मों के विषय में ही या किसी प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग कर भाष्य करते हैं और इसी विचार के अन्तर्गत उपयोग कर लें। अतः, केवल स्वयंसाध धर्म ही कहकर हम के विषय में ही भाष्य करने की बात ही ज्ञात है। यह वस्तु 'अवशिष्ट' या 'अवशिष्ट' कहलाता है। अतः धर्मों में उपरोक्त बात का भी ध्यान रखना है।

वस्तु सम्बन्धी हमारी सम्पूर्ण दृष्टि प्रमाण और एक दृष्टि या दृष्टिकोण नय कहलाता है ।

प्रमाण-वाक्य कहे चाहे नय-वाक्य, दोनों ही स्थितियों में उद्देश्य यही होता है कि वस्तु-प्रतिपादन में भाषा का प्रयोग ठीक से हो और ज्ञाता उसका अभिप्राय ठीक समझे । प्रतिपाद्य के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय तभी रुक सकता है, जबकि प्रतिपादक अपने आग्रह और एकान्त में विमुक्त होकर यथावस्थित कथन करे । अर्थार्थ कथन वैचारिक हिंसा है तो यथार्थ कथन अहिंसा । प्रमाण-वाक्य और नय-वाक्यमय स्याद्वाद की इस कथन प्रणाली को वैचारिक अहिंसा का प्रतीक कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रणाली ही कथित और कथनावशिष्ट स्वभावों को, यदि वे वस्तु में प्रमाणित होते हैं तो समान रूप में स्वीकार करती है । यहाँ तक कि परस्पर विरोधी स्वभावों को भी जिस-जिस अपेक्षा से वे बड़ा प्राप्त होते हैं, उस-उस अपेक्षा से स्वीकार करना इस प्रणाली को अभीष्ट है । यदि ऐसा न किया जाए तो दार्शनिक पहलुओं का समाधान तो दूर रहा, साधारण व्यवहार भी नहीं चल सकता ।

भिन्न-भिन्न अपेक्षाएँ भिन्न-भिन्न जिज्ञासाओं के उत्तर से स्वयं फलित होती हैं । एक वस्त्र विशेष के लिए पूछने वालों को हम उनकी जिज्ञासाओं के अनुसार ये भिन्न भिन्न उत्तर दे सकते हैं—

- १ यह वस्त्र रुई का है ।
- २ यह वस्त्र मिल का है ।
- ३ यह वस्त्र नरेन्द्र का है ।
- ४ यह वस्त्र पहनने का है ।
- ५ यह वस्त्र पाच रुपये का है ।

अब बतलाइए यह वस्त्र किस-किस का समझा जाए ? किसी एक का या पाच का ? इन पाँचों कथनों में से कोई भी कथन ऐसा नहीं, जिसे अप्रमाणित कहा जा सके । पाँचों ही बातें भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से उसी एक वस्त्र के विषय में सत्य हैं । पाँच ही क्यों ? दो गज का है, भारत का है, सन् १९५५ का है आदि और भी अनेक बातें उसके विषय में कही जा सकती हैं और सबकी सब

समान रूप में सत्य हो सकती है। इनमें से प्रत्येक कथन वस्तु सम्बन्धी कोई न कोई जानकारी देता है। एक वाक्य में जो बात नहीं गई है, दूसरे प्रत्येक वाक्य में उसने निम्न ज्ञान कहाँ गई है। फिर भी इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। विरोध इसलिए नहीं है कि प्रत्येक की अपेक्षा निम्न है। यह वस्तु उपादान-कारण की अपेक्षा से कई का, तो सहकारी-कारणों की अपेक्षा में निम्न का और स्थायित्व की अपेक्षा में नरेन्द्र का, कार्यक्षमता की अपेक्षा में पहलू का तथा मूल्य की अपेक्षा से पांच रुपये का है। प्रदर्शकत्वों की ये विभाग—यह वस्तु कई का है या रेसम का ? मिला ता है या हाथ का ? नरेन्द्र ता है या बीरेन्द्र ता ? पहलू का है या मोड़ने का ? ताल मूल्य का है ?—उत्तर-दाता को निम्न-निम्न उत्तर देने के लिए ही प्रेरित करती है। किसी एक उत्तर से सादी विभागण मान्य नहीं हो जाती।

साधारण लोक व्यवहार में अपेक्षा-भेद में कल्पना में प्रसार मिलता। भौतिक, उचित और सत्य है, उतना ही सामाजिक धर्म नहीं। उपर्युक्त वस्तु-सम्बन्धी ज्ञान में परस्पर-विरुद्ध सत्य सचित्रों के दूर में जा सकती है, नस्ल-ज्ञान सम्बन्धी एतत्तत्-साक्षात् भी जानी हो दूर में जाती है, परा सामाजिक धर्म में भी 'स्थाव्याव' (स्थायीवाद) का प्रयोग सादृश्योप ही नहीं, अनिवार्य भी है।

जैसे-तब सामाजिक या स्थाव्याव के विषय में एक-दूसरे के विचार हैं कि यदि पदार्थ 'सत्' है तो 'प्रसत्' कैसा हो सकता है ? इसी प्रकार निम्न-प्रतिष्ठ, सामान्य-विचार, साम्य-असाध्य प्रादि परस्पर विरोधी धर्म एक ही समय में एक पदार्थ में कब टिक सकते हैं ? इसी तरह के साधारण पर-नस्ल-भाव और सामाजिक-धर्म के विचारों में स्थाव्याव या 'साधन का प्रयोग' कहकर दूसरी उपादा की, साधन-साधन-साधन में 'समान-समय' में दोष सामाजिक धर्म-साधन में सामाजिक साधारण पर दही, उही भी है और ऊट भी, तो उही साधन में समान ऊट-साधन में क्यों नहीं दोड़ते ? इस साधन का कथन कर स्थाव्याव का उदाहरण दिया है। डा० एम० साधारण-साधन में इसे 'सत् सत्' कहकर स्थाव्य स्थाव्य है, इसी प्रकार जिसमें न दही 'दही' और विमान 'मलय-साधन' कहा जाता है। परन्तु यह उपादा 'प्रत्येक विभिन्न कथन के साथ विभिन्न प्रस्ताव होती है'—स्थाव्याव न दही, न

को हृदयगम न कर मरने के कारण हुआ है। बन्धूग्न नारणा तथा जैनतर ग्रन्थों में जैन के निष्ठा किये गए कथन को मत्स्य मानकर चलना भी उसमें सहायक हुए हैं। अन्यथा अपेक्षा भेद में 'सत्' अर्थात् 'है' और 'नहीं है' का कथन विरुद्ध मानूम नहीं देना चाहिए।

वस्त्र की दुकान पर किसी ने दुकानदार से पूछा—'यह वस्त्र सूत का है न?' दुकानदार ने उत्तर दिया—'हां माह्व, यह सूत का है।' दूसरे व्यक्ति ने आकर उसी वस्त्र के विषय में पूछा—'क्यों माह्व, यह वस्त्र रेशम का है न?' दुकानदार बोला—'नहीं, यह रेशम का नहीं है।' यहां कथित वस्त्र के लिए 'यह सूत का है,' यह बात जितनी मत्स्य है, उतनी ही 'यह रेशम का नहीं है' यह भी मत्स्य है। एक ही वस्त्र के विषय में सूत की अपेक्षा में 'सत्' अर्थात् 'है' और रेशम की अपेक्षा में 'असत्' अर्थात् 'नहीं है' का कथन किसीको अस्मर सकता है? स्यादवाद भी तो यही कहता है। 'सत् है तो वह असत् कैसे हो सकता है?' यह शका तो ठीक ऐसी ही है कि 'पुत्र है, तो वह पिता कैसे हो सकता है?' परन्तु वह अपने पिता का पुत्र है तो अपने पुत्र का पिता भी हो सकता है। इसमें कोई विरुद्धता नहीं आ सकती, क्योंकि अपेक्षाएं भिन्न हैं।

स्यादवाद के मतानुसार प्रत्येक पदार्थ 'स्व' द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 'सत्' है तथा 'पर' द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 'असत्'। घड़े मरलतापूर्वक यो समझा जा सकता है—एक घड़ा स्व-द्रव्य मिट्टी की अपेक्षा से सत्—अस्तित्व युक्त है, पर-द्रव्य—वस्त्रादि इतर वस्तुओं की अपेक्षा से असत् है अर्थात् घड़ा, घड़ा है, वस्त्र नहीं।

द्रव्य के समान ही किसी बात की सत्यता में क्षेत्र की अपेक्षा भी रहती है। कोई घटना किसी एक क्षेत्र की अपेक्षा से ही सत्य हो सकती है। जैसे—भगवान् महावीर का निर्वाण 'पावा' में हुआ। भगवान् के निर्वाण की यह घटना 'पावा' क्षेत्र की अपेक्षा से ही सत्य—सत् है, परन्तु यदि कोई कहे 'भगवान् का निर्वाण राजगृह में हुआ' तो यह बात असत्य ही कही जाएगी।

द्रव्य और क्षेत्रके समान ही पदार्थ की सत्ता और असत्ता बताने के लिए काल की भी अपेक्षा है, जैसे—आचार्य श्री तुलसी ने अंगुव्रत-आन्दोलन का सूत्र-

पान मवत् २००५ में किया। इनके अनिरिक्त किसी जान का चक्का तिया जाए
तो वह अणुवत्-मान्दोलन के सम्बन्ध में सत्यता प्रकट नहीं कर सकता।

इसी प्रकार वस्तु की सत्यता में भाव भी अपेक्षित है, जैसे—पानी में तरलता
होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नरकता नामक भाव में ही पानी की
गत्ता पहचानी जा सकती है, अन्यथा तो वह हिम, वायु या कुहरा ही होता, जो
कि पानी नहीं, किन्तु उनके रूपान्तर है।

उपर्युक्त प्रकार से हम जान सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की गत्ता स्वप्न,
स्वप्नेष्ट, राका-और स्वभाव की अपेक्षा में ही है, परन्तु, परका-और परभाव
की अपेक्षा में नहीं। यदि परद्रव्य आदि में भी उसकी गत्ता ही गत्ती तो एक
ही वस्तु नर वस्तु हानी और सब क्षेत्र, परका-और गुणगुण भी होते
अर्थात् एक घटा मिट्टी का भी रहा जा सकता और गीन, नारी, सोह आदि का
भी, कानपुर का भी रहा जा सकता और दि-ती का भी। सन् २००५ का
भी कहा जा सकता और सन् २००० का भी। जलाहरण के नाम में भी लिया
जा सकता और पहलन के नाम में भी।

परन्तु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अथवा ही गत्ता के समान ही
परमों की प्रगता भी विद्यमान है। परद्रव्य की प्रगता में वह में 'प्रति'
पद का दिया जान की जिन्नी योग्यता है, जानी ही परद्रव्यादि की प्रगता
में 'नास्ति' पद का दिया जान की भी। यही कारण है कि 'ह' का स्वभाव
विधि और विशेष दोनों में प्रकट होता है।

उपर्युक्त 'अनु-प्रवत्' अर्थात् 'प्रति-नास्ति' अर्थात् 'प्रति-विधि' के प्राप्ति-
विधि अपने के समान ही अनु में सामान्य विशेष, एक प्रकृति विभिन्न
धर्मों का भी अपेक्षित प्रतिफल बनना चाहिए।

इसका नाम मिश्रण, जिस अनु में जो-जो अर्थार्थ प्रति में ही हो, उक्त
ही निर्विकार पदार्थ का स्वरूप करने का अनुभव प्रकट है। इसका यह अर्थ
कभी नहीं है कि वह जो प्राप्त है, उक्त में इसका के अर्थार्थ बन जाता
जाए। परन्तु, प्राप्ति-अनुभव और न-अनुभव निर्विकार की विधि कर
के लिए इसका भी कोई अपेक्षा समान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

इनकी तो सत्ता ही अगिद्ध है। म्याद्वाद का काम वस्तु को गद्यार्थ रूप से प्रकट करने का ही है, न कि जैसा हम चाहे वैसा वस्तु को बना देने का।

भगवान् महावीर न जगत् को जीवन-क्षेत्र में अहिंसा की जितनी बहुमूल्य देन दी है, विचार क्षेत्र में भी 'म्याद्वाद' की उतनी ही बहुमूल्य देन दी है। अहिंसा जीवन को उदार और सर्वांगीण बनाती है तो म्याद्वाद विचारों को। एकांगी विचार अपूर्ण और वास्तविकता से दूर होता है, जबकि सर्वांगीण विचार पूर्ण और वास्तविक होता है।

युग प्रवर्तक भगतान् श्री महावीर

महावीर एक युग प्रवर्तक और सूक्ष्म द्रष्टा पुरुष थे। उन्होंने अपने अपने समय में बहुत शान्तिकारी परिणाम किए थे। वह बहुत विद्वत् और अद्वैतकार का समय था। लोग तुरी तरङ्ग में प्रविष्टा और अज्ञे में पड़ने लगे थे। भीषण प्रत्याहार उस समय चलते थे। मानवता का कोई सम्मान नहीं था। जानिमार ही मुख्य प्रश्न बनता था। हजारों मृत प्राणियाँ की बलि दी जाती थी। पशु ही नहीं, मनुष्य तक इन क्रूरताओं का शिकार हो जाते थे और उन निर्दोष मनुष्यों की जीवने-रिस्तान हत्या कर दी जाती थी। कोई भी उनकी करुणापर पुकार नहीं सुनता था, पर बिस्मय भी जानता था कि यह सब भयंकर हिंसा और विडम्बना करने के तान पर तथा मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध की जाती थी। यह मनुष्यवर्ग का काफी लम्बे समय में चली आ रही थी। लोग में प्रचलित सोचने की शक्ति एकदम क्षीण हो चुकी थी। वे विनम्र मनोवृत्ति और विद्वान् थे।

महावीर ने यह हृदय-द्रावक दृश्य देखा और मुनो को उठाया धर्म में देना शुरू किया। मनुष्यता का यह उत्थान उनकी एक पहरेदारता की और धर्म-शक्ति की विजयता का परिणाम लगा। इस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत-सी बातें अपने धर्म की भाषा और धर्म की भाषा की दृष्टि से कही। बहुत कठिन भाषा के उपयोग ने अपने लक्ष्य तक पहुँचने और उन्होंने युग-प्रवर्तक परिणाम किए। उन्होंने अज्ञान का अन्त कर दिया और

भगवान् श्री महावीर का निर्वाण-दिवस

दीपावली का त्योहार जहाँ कृपि-प्रधान भारत के लोगों और गलिहानों की सम्पत्ति पर हर्ष मनाने, लक्ष्मी-पूजन तथा राम के अयोध्या-प्रवेश आदि की अनेकानेक घटनाओं को अपने में सजोए हुए है, वहाँ उसके साथ अहिंसा के अप्रतिम प्रसारक भगवान् श्री महावीर के निर्वाण दिन का महत्त्व भी जुड़ा हुआ है।

भगवान् श्री महावीर का जन्म ईसा मे ५६९ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयो-दशी को हुआ था। ज्ञातृवशी राजा मिद्धार्थ उनके पिता और विदेह जनपद की राजकुमारी त्रिशला उनकी माता थी। बिहार राज्य के वर्तमान मुजफ्फरनगर जिले के अन्तर्गत 'वसाढ' नामक एक छोटा-सा गाव है, किन्तु उस समय वहाँ वैशाली नामक भारत की प्रसिद्ध नगरी थी, जो कि महाराज चेटक की राजधानी थी। इसके पास ही क्षत्रियकुंड नामक नगर था, जो कि महावीर का जन्म-स्थान था। उनके जन्म के साथ ही राज्य में धन-धान्य और आनन्द की प्रचुर वृद्धि हुई थी, अतः माता-पिता ने उनका नाम वर्द्धमान रखा था, किन्तु बाद में वे महावीर नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हुए। यह नाम जनता ने उनकी निर्भीकता, वलिष्ठता तथा सहिष्णुता को देखकर दिया था। वस्तुतः उनका सारा जीवन महान् वीरता का ही जीवन था।

महावीर जिस वंश में पैदा हुए थे, उसमें स्वावलम्बन, स्वाधीनता और गम्भिरता को बहुत महत्त्व प्राप्त था, अतः प्रारम्भ में ही उनकी वृत्ति इन गुणों

कही चला हुआ भगवान् ने कहा 'का प्रविष्ट महावीर ने अपना साधना जारी रखा मोक्ष, एकात्म्य, अभय, उपाय, तपश्चर्या और तत्त्व-चिन्तन में लगी। विद्या। यह चक्रों का भगवान् तपश्चर्या साधने बाधक था तब निरन्तर चलाती रही। फलस्वरूप उन्हें मन, शरीर और तन की पूर्ण निर्दोषता प्राप्त हुई। वे धीरे-धीरे बन गए। उगी समय उन्हें कौन्त्य की प्राप्ति भी हुई। इस प्रकार अपनी साधना की पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने सन्यस्तों के लिए महाप्रवचन का और गृहस्थों के लिए अगुवन व्रत का उपदेश दिया। उनके श्रानुभूत विचारों में जनता में नव-जागृति की लहर-सी दौड़ गई। उनके उपदेशों में प्रभावित होकर यत्नशील द्वादशभूति आदि अनेक विद्वान् ब्राह्मण स्कन्दक आदि अनेक तापस तत्त्वदर्शी बनकर उनके शिष्य बन गए। उदयन आदि अनेक प्रभावशाली राजाओं, वैश्य, कुम्हार, कृषक और शूद्र कही जाने वाली जानियाँ तक ने उनकी शिष्यता स्वीकार की।

भगवान् श्री महावीर को 'जिन' अर्थात् विजेता कहा जाता है। किन्तु उन्होंने किसी देश को नहीं जीता था, केवल अपनी आत्मा को ही जीता था। वे किसी बाह्य युद्ध में नहीं, किन्तु शान्तरिक वृत्तियों के युद्ध में विजयी बने थे। जिस प्रकार शिव ने काम को भस्म किया था, बुद्ध ने मार पर विजय पाई थी, उसी प्रकार भगवान् श्री महावीर मोह को नष्ट कर आत्मनेता बने थे। प्रत्येक साधक के लिए आत्मजयी बनना आवश्यक बतलाते हुए उन्होंने कहा था—'वास्तविक विजेता वह नहीं है, जो भयकर युद्ध में लाखों मनुष्यों पर विजय पा लेता है, किन्तु वह है जो अपने आप पर विजय पा लेता है।' आत्म-विजय के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले के लिए सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चरित्र इस रत्नत्रयी की उन्होंने अनिवार्य आवश्यकता बतलाई। भौतिक पदार्थों से पृथक् आत्मा आदि तत्त्वों की श्रद्धा के बिना आत्म-विजय की भूमिका ही तैयार नहीं हो सकती, अतः सम्यग् दर्शन होना जरूरी है। किन्तु कोरी श्रद्धा से काम नहीं चलता। उसके साथ मनन होना चाहिए ताकि श्रद्धा के विषयों को ज्ञान का रूप मिल सके। ज्ञान से आगे उस पर आचरण होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य केवल शब्दों में ही उलझ कर रह जाएगा।

खड़ा किया है। व्यक्ति से व्यक्ति का शोषण आगे बढ़कर राष्ट्र में राष्ट्र का शोषण होने लगा है। समार अनेक जिविरो में विभक्त होकर अपनी ही बात को पूर्णरूपेण मत्त मानने का आग्रही बना हुआ है। ऐसी स्थिति में भगवान् श्री महावीर के उपदेश और भी अधिक आवश्यक एवं मामयिक हो गए हैं।

भगवान् श्री महावीर ने ७२ वर्ष की सम्पूर्ण अवस्था पाई। अन्त तक वे अपने उपदेशों से भारत भूमि को आप्लावित करते रहे। अन्तिम चातुर्मास उन्होंने 'पावा' में किया और कार्तिक अमावस्या की रात्रि में निर्वाणपद प्राप्त किया। दुनिया ने अनुभव किया कि आज अहिंसा का एक अप्रतिम प्रचारक उठ गया। भवतजनों ने अनुभव किया कि समार का प्रकाश स्तम्भ उठ गया। भाव प्रकाश के प्रतीक स्वरूप उन्होंने द्रव्य-प्रकाश से उस रात्रि को मनाया और कार्तिक की अमावस्या दीपको के प्रकाश से जगमगा उठी।

के समय अधिवास तो पुरुष ही रहते हैं तो कोई एक महापुरुष हो जाता है। साधारण पुरुष की शक्ति जहां कुण्ठित हो जाती है, वहां महापुरुष अपनी अप्रतिहा शक्ति से अजस्र आगे बढ़ना चला जाता है। बाधाओं और निराशाओं से घिरा रह कर भी वह हार नहीं मानता। वह उनके विरुद्ध लड़ता है और अन्ततोगत्वा विजयी होकर गुग की साम लेना है। आचार्य श्री भिक्षु इसी प्रकार के एक महापुरुष थे। बाधाओं ने उन्हें घेरा था, पर वे हके नहीं, निराशाओं ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, पर वे अविचल रहे।

सत्य-शोधक

सत्य-शोध में उन्होंने अपने आत्म-कल्याण का तक्ष्य निश्चित किया। सत्य के लिए प्राण भी देने पड़ते तो वे उन्हें देना का दृढ संकल्प कर चुके थे। उनके मुह में बड़े गए शब्द—‘मर पूरा देस्या आत्मना कारज मारस्या’ कितने मार्मिक और कितने दृढतामूचक है, यह हर कोई समझ सकता है। सत्यप्रेमी होना एक बात है और सत्य के लिए मवस्व बलिदान करना दूसरी। सत्यप्रेमी अनेक ही नहीं, प्रायः सभी होने हैं, किन्तु सत्य के लिए पद, प्रतिष्ठा, सुख और चिरपालित परम्पराओं को ठोकर मार कर शत-शत आपदाओं को सहर्ष अपने ऊपर लेने वाले तो कोई विरले होते हैं। स्वामीजी भी उन विरले मनुष्यों में से एक थे। ‘सच्च लोगम्मि सारभूय’ अर्थात् सत्य ही लोक में सारभूत है—यह ऋषि-वाक्य उनके जीवन में एकरस हो चुका था। सत्य को स्वीकार करने में उन्होंने कभी ढील नहीं की और असत्य से कभी समझौता नहीं किया। वे सत्य की फुनगियों पर मडराने वाले भवरे नहीं थे, किन्तु उसकी जड़ को अपने हृदय में जमा लेने वाले उर्वर भूमितल थे। वे सत्य के जितने बड़े भक्त थे, असत्य के उतने ही बड़े आलोचक थे। सत्य से उन्होंने कभी मुह नहीं मोड़ा, असत्य से कभी समझौता नहीं किया। वे अपनी ही बात के आग्रही नहीं, सत्य के आग्रही थे। महात्मा बुद्ध ने कहा—परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्वचो न तु गौरवात्—अर्थात् भिक्षुओं! मेरी बात को भी परीक्षापूर्वक स्वीकार करो, मैंने कही है, इसलिए नहीं।’ आचार्य भिक्षु ने कहा—‘साची ज.णो तो मान-ज्यो, भूठी दीज्यो छिटकाय’। असत्य को अज्ञानी व्यक्ति ही प्रश्रय दे सकता है,

न मिलने के कारण हमजान में भी रहना पड़ा । एक दफा उन्हें गांव से भी निकाल दिया गया, किन्तु अपनी धुन के पक्के आचार्य श्री निधु कभी धरया नहीं । प्रधर्मा, पापी, बगैरे तक कह देने पर भी वे कभी क्रुद्ध नहीं होते । एक बार उनके शिष्य ने कहा—महाराज ! ये प्राण छो गानिया देने हैं, फिर प्राण भी हमसे बातें क्या करने हों ? स्वामीजी ने कहा—बालक नायमक होता है, यह प्राण पिता की मूछ पकड़ लेता है, पगड़ी गिरा डेता है, किन्तु पितर उस पर नाराज नहीं होता । इसी तरह ये अपनी तक तत्त्व में समझित हैं, मत हम बुरा-भला कहते हैं । तभीके तब सम्मान भी करने लगते ।

कभी-कभी घण्ट-घण्ट बोलन वाला का ऐसा उत्तर भी वे देते कि उन्हें चुप हो जाना पड़ता था । एक बार एक भाई मन्द में निजा घोर प्रस्ताव पूछने लगे— तुम्हारा मुह दया । य भी तरह बोलता है । स्वामीजी ने तत्काल पूछा— घोर तुम्हारा मुह दया से ? उनका यह कह के गांधी कहा— दया । स्वामीजी ने फिर पूछा— घण्टा भाई ! तुमने क्या मुह दया है घोर केन तुम्हारा, अब क्या मुह तो बजायो प्राण न न नरक में ही जायगा घोर स्वयं के कोन ? उनके सामने कोई उत्तर न था ।

घण्टा शिष्य की इन शिकायतों पर दया जाता, जागा की कानी मनसि पर धुत्ता हुं । गानिया इन लोके भवत बन गए । गांधी ने निश्चय ही इस बात को ध्यान में रखा कि न मान की न्यायता ही है । उनके गांधी का उद्देश्य करना गांधी भी प्राणों की इच्छा से मानन पता । उनका एक-एक शब्द और-आगत बन गया था उनके हृदय में । गांधी यह समझ गये कि यह ही है ।

प्रान्तिकारी विचारक

ये एक प्रान्तिकारी विचारक थे । हमजान् महाराज ने पहले भी इसका विचार ही किया, किन्तु बाद में जब उनकी शय्य शिष्यिणी स्वयं ने कहा— गांधी, जब न्याय के लिये सम्मान भी प्राप्त करने के लिये किया किन्तु माना कि श्री निधु । स्वयं यह मानने हुए घोर ने सम्मान पर विचार ।

वे नितिष्ण भाव में जनता को आध्यात्मिक मूल्यांकन की गामियों में बचाने का प्रयास करते रहे ।

राजस्थानी कवि

राजस्थानी भाषा में उन्होंने करीब ३२ हजार पद्य लिखे हैं, जिनमें अहिंसा आदि सात्विक विषयों पर महत्वपूर्ण प्रवचन से लेकर आध्यात्म, जीवन चरित्र, आचार और नीति आदि विषयों पर विभिन्न रागिनियों में रचे हुए ग्रन्थ हैं । 'व्यावलो' नामक एक छोटे से ग्रन्थ में उन्होंने विवाह सम्बन्धी रिवाजों पर रूपकों के रूप में काफी तीव्र व्यंग्य किये हैं । उनकी प्रायः सभी रचनाएँ प्राप्त हैं और डा. रावरी 'भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर' नाम में संग्रहीत कर लिया गया है ।

जीवन परिचय

आचार्य श्री भिक्षु का जन्म राजस्थान के कण्डालिया ग्राम में सन् १७८३ में हुआ था । वे विवाहित थे । २५ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग किया था । गम्भीर अध्ययन और विचार-मन्यन के विविध अवर्तों में से गुजर कर सन् १८१७ में उन्होंने तेरापन्थ का प्रवर्तन किया था । निकट घाता-वृत्तियों में श्रमण-जघ को एक श्रृंखला में आवद्ध करने का महत्वपूर्ण श्रेय यदि किसीको दिया जा सकता है तो वह आचार्य श्री भिक्षु को ही दिया जा सकता है । अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर आप सन् १८६० में सिरियारी (राजस्थान) में भाद्रव शुक्ला १३ के दिन दिवंगत हुए । आपके भौतिक शरीर को तिरोहित हुए आज १५७ वर्ष सम्पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु आपके दिये गए उपदेश प्रकाश-स्तम्भ बनकर आज भी ससार को मार्ग-दर्शन करा रहे हैं । आज हम एक बार पुनः अपनी गमस्त नम्र भावनाओं को केन्द्रित कर उन महाप्राण भिक्षु के चरण-कमलों में श्रद्धाजलियाँ अर्पित करते हैं ।

उम मरणा ता बताए गया और हमने मरणागति उन्नात को ध्यान देकर अभिन्न प्रीति का करना हमारे बाद में होने वाला मनुष्यों के स्वरूप का बीज-बपन करना है। हम अपना स्वर ऊँचा उठाकर अपना ही नहीं, किन्तु भावी मनुष्यों का भी ध्यान करते हैं। इस कार्य का मार्ग-प्रदर्शन हम महापुरुषों के उन उपदेशों और कार्यों में पा सकते हैं, जिनमें उनकी आत्मा के अन्तस्तल से उद्गत भाव आज भी मजबूत बनकर हमारी ओर प्रकाश की किरणें फेंक रहे हैं।

यदि हमारी आँखें गुली रहें और हम अपने पूज्यता की कृतियों में से उनके विचारों की गहनता को दग सकें तो पाएंगे कि हमारे वर्तमान जीवन के विषय में उन्होंने इतना सुस्पष्ट विश्लेषण कर रखा है कि हम अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान उनमें पा सकते हैं। आज हम जिस बात पर गहराई से सोचना प्रारम्भ करेंगे, कालान्तर में उगी बात के रहस्य को आत्ममात् करने में सफल हो सकेंगे। महापुरुषों की शिक्षाओं का अनुशीलन करना इसी अर्थ में हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमारे एक-एक आचार्य ने हमारे लिए इतनी विचार-सामग्री जुटा दी है कि हम केवल उस पर चलने मात्र का पुनीत सकल्प कर लें तो ससार की महान् विभूतियों में हमारी गणना होने लगे।

मैंने जयाचार्य की, जो कि तेरापथ के चतुर्य आचार्य थे, कुछ रचनाएँ पढ़ी तो मन में ये भाव पैदा हुए कि अपने सुधार के विषय में हमें जो सोचना चाहिए, वह तो जयाचार्य ने पहले से ही सोचकर प्रस्तुत कर दिया है। यद्यपि जयाचार्य की कृतियों का प्रमुख विषय तात्त्विक विश्लेषण रहा है, फिर भी व्यावहारिक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान के विषय में भी उनके मौलिक विचार गीतिकाओं और प्रकीर्ण गद्यों में उपलब्ध हैं।

जयाचार्य के इस साहित्य से पता चलता है कि वे एक कवि और सच के नेता ही नहीं, किन्तु धार्मिक जीवन के मार्ग-स्रष्टा भी थे। उनकी शिक्षाएँ धार्मिक जीवन की प्रायः सभी समस्याओं को छूने वाली हैं। साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविकाओं को ही नहीं, भावी आचार्यों को भी उन्होंने अपनी शिक्षाओं का विषय बनाया है। आचार्य श्री भिक्षु के बाद जयाचार्य ने ही

ज्ञान विस्तार में वर्धित जीवन की समस्याओं को सुनसानि का सफल प्रयत्न दिया और नाना प्रकार की व्यसथाओं ने एक श्रुतना में सबको नियमित और नियमित करने का पाठ पढ़ाया। वे जानते थे कि एक की आज्ञा में रहने ने ही सब अपनी प्रगति अज्याहत रूप से कर सक्ता है। इसीलिए उन्होंने जब तक यह मानें चले, तब तक वे लिए एकज्ञा की आवश्यकता बतनाई। वे यह कहते हैं—

“एकछुनी घाता ने रहणों, सत सजी मुनिनाम ।

नाम आपधिया रों नारन चा ने, जडा ताड ए रोम ॥”

इसी तरह आचार्य की घाता में ही धातुमोंस आदि प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा दी है और धातुमात्र के बाद क्या करना चाहिए, इसका निर्धारण करते हुए वे कहते हैं—

“मेरी सब कामना रहिये, आचार्य की आणा ।

बामा न उरिया मुक्तिनि, बिहार करे मुनि म्याणा ॥”

सब ने कहा जाने धातुमा का स्वभाव परस्पर भेल जाने वाला न होने पर अन्य प्रकार के मानविक दुःख हो सकते हैं। एक दूसरे का सहयोगी रह कर जीना जिसका गुण है, उसमें भी अधिक दुःखकर विरोधी रह कर जीना ही जाता है। इसीसे सब समस्याओं का नही जाना चाहिए। सब के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान पर नियंत्रण रखा चाहिए और अपनी आन्तरिक भावनाओं में धारण धारण के अनुश्रुतों का निरोधण करत रहना चाहिए। अपनी प्रगति का सुधारन बाता व्यक्ति विरोधी भी परिस्थिति का सामना करो का सामर्थ्य के लक्षण है और अपनी विरोधी परिस्थिति का भी सुधो रह सकता है। इसी बात की तथ्य में सबने हुए क्याकार्य कहते हैं—

“तुम न होके हैं प्रकृति सुधारण, माना तुम्हें ने दूर बिहार ।”

यह जोर से अपनी प्रकृति की ओर ध्यान नही देकर दूसरे धर्मियों में ही प्रकृति रखा कर रहे और दूसरे धर्मियों की ही नता-कृता क्या करता है वह सब धार में धर्म का अनुभव नही कर सका

अपनी धर्मिता का करतु बना करता है। अतः, कर्मकार्य

‘नाम न तु है धर्म का बिहार, धर्मकार्य

यह सब बातें मैं जान ही था कि मैं साधकता को ही है। किन्तु उसमें भी
कहीं-कहीं भ्रम भी था। मैं साधकता है। क्योंकि मैंने अपने मन में जो कुछ जान के कारण
सिखाया था, वह ही मैं था। इसमें तो भ्रम ही नहीं था ही प्रतीति ही है।
जब मैंने कभी-कभी जान लिया था कि मैं प्रकृति सुखार निम्नाने हूँ।
वे कहते हैं।

“पापों को माफ कर, परमात्मा भयो ते भली ।
विष्णु प्रसाद बिनागु राखी जे, मोदीनी प्रकृति नो भली ॥”

विषय प्रतीति । निम्नागु रत्ना नेप, गोतीना प्रकृति ना प्रकृति
विषय प्रतीति वा सा का मना-निर्दोषण करन के लिए उन्होंने एक
मन्त्रण गोतीना का ही निर्माण कर दिया । किसी विषय प्रकृति वाले व्यक्ति
के मन्त्रण में रहकर ध्यानपूर्वक उसके आनन्दों को यदि उक्त गीतिका में
वर्णित आनन्दों ने निम्नागु तो पाए कि जयान्त्यं न मानव-प्रकृति का गहरा
अध्ययन कर उसे वही गूरी में शब्दों में व्यक्त कर दिया है । किन्तु वे केवल
वर्णन करके ही नहीं रह गए, उनका उद्देश्य तो व्यक्ति की प्रकृति में परिवर्तन
ला देने का था । अतः वे किसी भी बुरी प्रकृति वाले व्यक्ति को शान्त मन
अपने आप मोचन के लिए प्रेरित करते हुए मालूम होते हैं । वे धीरे-धीरे म
की प्रवृत्तियों को अच्छाई की ओर मुका देना चाहते हैं । इसीलिए वे ए
गीतिका में अच्छी प्रकृति वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इसका सागोपा
वर्णन करते हुए लिखते हैं—

'कठिन वचन कहै काय, तो दिल समता घणी ।

पाद्यो न बोलै विरुद्ध, चोखी प्रकृति नो धरणी ॥

न करै भोह-भखाल, वात आहारादिक तणी ।

न बोले पैलारे बीच, चोखी प्रकृति नो धरणी ॥

बोले गिरावा बोल, लज्जा मन में घण्टी ।

सर्वभणी सुखदाय, चोखी प्रकृति नो धणी ॥”

जयाचार्य इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सध स्थित साधुओं
 प्रमन्नता कभी भग नहीं होनी चाहिए। चित्त में असमाधि होने

24775 3 1

साधना-नाम के ज्ञान की गरमज्ज आशयकता होती है। किन्तु उससे भी व्यक्ति प्रकृति-सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि सध में कठोर ज्ञान के महारे जीवन-यापन नहीं हो सकता। उससे तो प्रकृति की गरजुता ही अपेक्षणीय है। जयाचार्य के शब्दों में ज्ञान एक रूपमा है तो प्रकृति सुधार निम्नानवे रूपमे है। वे कहते हैं—

“पायो रूपयो एक, पठिन भयो ते भणी।

पिए प्रकृति निम्नानू रक्षा क्षेप, गोठीती प्रकृति नो धणी ॥”

विषम प्रकृति वाले साधु का मनो-विश्लेषण करने के लिए उन्होंने एक सम्पूर्ण गीतिका का ही निर्माण कर दिया। किसी विषम प्रकृति वाले व्यक्ति के सम्पर्क में रहकर ध्यानपूर्वक उसके आचरणों को यदि उक्त गीतिका में वर्णित आचरणों से मिलाए तो पाएंगे कि जयाचार्य ने मानव-प्रकृति का गहरा अध्ययन कर उसे बड़ी सूरी में शब्दों में व्यक्त कर दिया है। किन्तु वे केवल वर्णन करके ही नहीं रह गए, उनका उद्देश्य तो व्यक्ति की प्रकृति में परिवर्तन ला देने का था। अतः वे किसी भी बुरी प्रकृति वाले व्यक्ति को शान्त मन से अपने आप सोचने के लिए प्रेरित करते हुए मालूम होते हैं। वे धीरे-धीरे मन की प्रवृत्तियों को अच्छाई की ओर झुका देना चाहते हैं। इसीलिए वे एक गीतिका में अच्छी प्रकृति वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इसका सागोपाग वर्णन करते हुए लिखते हैं—

‘कठिन वचन कहै कोय, तो दिल समता धणी।

पाछो न बोलै विरुद्ध, चोखी प्रकृति नो धणी ॥

न करै भोड-भ्राल, बात आहारादिक तरणी।

न बोलै पैलारे बीच, चोखी प्रकृति नो धणी ॥

बोलै गिरावा बोल, लज्जा मन में धणी।

सर्वभणी सुखदाय, चोखी प्रकृति नो धणी ॥”

जयाचार्य इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि सध स्थित साधुओं की चेत. प्रसन्नता कभी भग नहीं होनी चाहिए। चित्त में असमाधि होने का

कहते हैं —

“निणम्भं चोटं गमणीं पट्ठीं धारणं, श्रमवाणं निवारो मुनिगया”

शामन व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए किसी समय मुटि होने पर कठोर शब्दों में भी गुरु शिक्षा देते हैं। अन्दर में चाहें वे कितने ही कोमल बगो न हों, पर बाहर का कठोरपन कटु शीपधि की तरह बड़ा ही भयानक प्रतीत होता है। छिछले मनुष्य उग म्रियति का गमना करते समय अपना आपा सो बैठते हैं। परन्तु गर्भीर मनुष्य को ऐसे समय में और भी अधिक मचन रहकर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उनकी ओर इंगित करते हुए वे लिखते हैं—

“कठिनं वचनं गुरुं मीमं दिए पिणं, कल्पं भावं नही ल्यायं ।

उलट धरी कर जोड आदरं, विमन चित्तं नवि थायं ॥”

इसी प्रकार के गहनशील और गुरुभवत मुनियों पर ही शामन के भार की धुरा रहा करती है। शामन अकेले आचार्य का नहीं होता, वह तो सब के होने में ही होता है। अतः प्रत्येक साधु पर इसका भार है। अपने भार को सुचारुरूप से वहन करने वाले ही शामन की शोभा बढ़ा सकते हैं। ऐसे साधुओं के निर्माण करने के लक्ष्य में ही जयाचार्य ने अपने जीवन का बहुत-सा समय इस कार्य में लगाया था।

जयाचार्य चतुर्मुखी सुधार चाहते थे। वे केवल साधुओं को शिक्षा देकर ही मौन नहीं रह गए। उन्होंने आचार्य के कार्यों को भी सजग दृष्टि से देखा और उसका साधुओं पर क्या असर हो सकता है, इसका विश्लेषण करके आचार्यों के कर्तव्य का मार्ग-दर्शन किया। वे एक बहुत बड़े अनुभवी आचार्य थे। अतः उनसे यह छुपा नहीं था कि आचार्य के प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक कार्य का साधुओं के जीवन पर असर होता है। साधुओं का आचार्य के प्रति जितना कर्तव्य है उमसे कहीं अधिक आचार्य का साधुओं के प्रति होता है। साधुओं का जीवन आचार्य की छत्रछाया में सुरक्षित है। पर वे उनके जीवन का किन प्रकार में उपयोग करते हैं—यही नियमन व्यवस्था चारुता की कुंजी है। विचित्र विचार और विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों को किस प्रकार सामूहिक रूप में समाधि-मग्न किया जा सकता है, यही आचार्य के सफल नेतृत्व

का कपोपल है। यदि इन कार्यों में किसी आचार्य को सफलता मिलती है तो उसके अनुशामनवर्ती साधु-समाज अपनी साधना के चरम लक्ष्य को बहुत नजदीक कर लेता है। अन्यथा लक्ष्य से भटक कर पारस्परिक कलह में फँसकर उससे और भी अधिक दूर चला जाता है।

प्रत्येक अनुशासक उदारचेता बनकर ही सफल हो सकता है। सब प्रकार के व्यवस्थितियों का निर्वाह करना अनुशासन-धर्म का पहला नियम है और वह बिना उदारता के हो नहीं सकता। इस बात को जयाचार्य यो व्यवस्त करते हैं—

“कोइक तो हुवै तनरो रोगी, कोई मनरो रोगी धारी।

नीत हुवै चारित्र पालणरी, सीख दिए हितगरी ॥”

अलग विचरने वाले साधु-साध्वियों की प्रकृति परम्पर मेल खाती है या नहीं? जिन क्षेत्रों में वे विचरते हैं, वहाँ कैसा उपकार करते हैं? आचार, मर्यादा और आज्ञा का पालन कैसा करते हैं? यादि अनेक बातें आचार्य को स्वयं ध्यान देकर परखनी चाहिए। गण की वृद्धि इन्हीं सब बातों की चाहता पर निर्भर है। आचार्य के कर्तव्य की यह एक प्रमुख वड़ी है। इसकी उपेक्षा करना आचार्य के लिए कभी शक्य नहीं समझा जा सकता। इस विषय में आप फरमाते हैं—

“गण वृद्धि चाहो सुगणपति, चतुर्मास उतरेह।

बाहुल दर्शन विन किए, विचरण आण म देह ॥

गण वृद्धि चाहो सुगणपति, चतुर्मास उतरेह।

सत सती आवै तसु, पूछा सर्व करेह ॥”

पारस्परिक किसी विवाद का निर्णय करना आचार्य का ही कर्तव्य होता है। अतः निष्पक्ष न्याय के लिए जयाचार्य एक जगह लिखते हैं—

“आचार्य ने इण प्रवृत्ति स्यू रहणो, इण प्रवृत्ति स्यू रह्या गुण घणो नी-पजै। न्याय में तीखी मुरजो वाला री तथा थोड़ी मुरजो वाला री पक्ष राखणी नहीं। ** आपरा साभ वाला री पक्ष राख नै घणो खामी हुवै तो थोड़ी दिखारै, पैला रा साभ वाला री थोड़ी खामी हुवै तो घणो दिखारै,

और फिर जयाचार्य स्वयं इमका समाधान यो करते हैं—

“इणरै शब्दादिक रो चाह, मन माही अधिक उमेदै ।
जोग मि नै नही ताय, तिण कारण ओ दुख वैदे ॥
क्रोध दिक च्यार कपाय, ज्ञानादिक गुण नै भेदै ।
तिणरे जवर कपाय नो जोर, तिण कारण ओ दुख वैदे ॥
जश हेतु विनय विचार, ते णिण इणम्हू करणी नावै ।
अविनीता रो जश नही होय, तिण कारण ओ सिदावै ॥”

‘अन्य मनुष्य निरोग है, यह रोगी क्यों रहता है ?’ यह पृच्छने से तथा ‘अमुक कारणों से यह रोगी हुआ है’ यह बतला देने से किसी रोगी का रोग मिट नहीं जाता । उसे तो समुचित औषध-प्रदान की आवश्यकता है । आन्तरिक (आत्मिक) रोग के लिए भी यही नियम लागू है । अतः जयाचार्य स्थान-स्थान पर असमाधि को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते हैं । सयम में हुई अरति को हटाकर रति में परिणत कर देना चाहते हैं । एक जीर्ण पत्र पर लिखा हुआ उनका यह गद्य इसका ठोस प्रमाण है—

“अरति न आणणी, कोई बेला आया टालवा रो उद्यम करी भेटणी ।
विरागदशा थी, तथा मूत्र रो गाथा थी, तथा कर्म काटवा रो दृष्टि थी । तथा
अरतिपणा थी अवगुण ऊपर दृष्टि देई अरतिपणा रो रोग जडामूल भेटणी ।
आचारागे कह्यो—‘अरइ आउट्टे से मेहावी’ अरतिपणा थी निवर्ते ते मेघावी
—पडित इम विचारी नै, तथा ‘लाभालाभे सुहेदुहे’ ए गाथा विचारी अरति-
पणो भेटणी, तथा ‘अरइ पिट्टओ किच्चा’ ए गाथा नो अर्थ विचारी तीण
शुभ ध्यान अवलवी अत्यन्त लीन पणै थई इत्यादि अनेक उपाय कर
अरतिपणो भेटणी । अरतिपणा रो खघ जडामूल थी उखेत्या परम-आनन्द-रूप
सुख, चित्त समाधि, सन्तोष पामै ।”

इस मानसिक असमाधि के कारण और अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।
अतः पहले इसको मिटाना परम आवश्यक है । अन्य अवगुण तो प्रायः इसी
एक मूल में पैदा होने वाले पत्र, फूल और फल के रूप में होते हैं । अतः कही
ऐसा न हो कि असमाधि में पड़कर वह अपने सम्यक्त्वादि गुणों को भी उपेक्षा

भारत विभूति आचार्य श्री तुलसी

आध्यात्मिकता और नैतिकता का संदेश लिए, 'चरं वेति चरं वेति' ऋषि वाक्य को प्रेरणा-सूत्र बनाए अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी अपनी अखण्ड यात्रा पर बड़े ही जा रहे हैं। न कोई घर, न कोई द्वार या सारे ही घर और द्वार उनके अपने ही हैं, कोई पराया तो है ही नहीं। उन्हें कौन अपना मानता है और कौन पराया, इसकी तनिक भी परवाह किए बिना, वे सबको ही अपना मानकर चलते हैं। शरीर थके तो थके, उनका मन कभी नहीं थकता, थड़ा कभी नहीं थकती। शरीर को थकावट को वे अपनी थकावट मानते भी नहीं। एक ही लगन और एक ही बात—'चरित्र का विकास हो'। वे मानते हैं कि चरित्र के विकास की आवश्यकता अमीर को ही नहीं, गरीब को भी है। जनता को ही नहीं, नेता को भी है। इसलिए वे सबसे अपने चरित्र-विकास की अपील करते हैं। कोई उसे केवल सुनता है तथा कोई सुनता और तदनुसार करता भी है। कोई नहीं सुनता तथा सुनकर भी नहीं मानता है। वे किसी का भी बुरा नहीं मानते, अपना कर्तव्य किये जाते हैं, फल की ओर से निश्चिन्त और निस्पृह। पर वे मानते हैं कि विचार का बीज निष्फल कभी नहीं जा सकता। पर उसका फल सदैव दुःख ही हो, आवश्यक नहीं है।

मानवता के प्रति श्रद्धा

आचार्य श्री तुलसी की मानवता के प्रति अगाध श्रद्धा है। वे मानते हैं कि मानवता सुप्त या मूर्च्छित तो हो सकती है, पर मृत कभी नहीं हो

रही नीत नाता री निर्णय किया जिना मानणी नही । १”

न्याय की दृष्टि को प्रमुग्न स्थान देने हुए दूरदर्शी जगतात्मा एक स्थान में अधिको का रहना उपयोगी नहीं समझते थे । अगाम्य और अव्यग्रमा को मिटाकर त्रिकेन्द्रीकरण करना व्याख्या के लिए वे आवश्यक समझते थे । अतः रानी राक्षस ने उन्होंने कहा है—

‘गली रामीपें बहु रहैं, तो बहु भाभ करेह ।

पिए एक साभे बहु अज्जा, नेठाऊ मत देह ॥”

इस प्रकार उनकी प्रत्येक शिक्षा में एक विलक्षण वैज्ञानिकता टपकती है । वे अपने गामर्थ्य से तेरापथ को अपूर्व देन दे गए हैं । वे एक आध्यात्मिक शिक्षादाता थे, अतः उनकी अपनी वृत्तियाँ भी इसी ओर झुकी हुई थी । वे केवल पर-शिक्षक ही नहीं थे, अपने आपको भी वे अपनी शिक्षा का विषय बना लिया करते थे । यही पर उनकी महत्ता की विशिष्ट भलक हमें देयने को मिलती है । जबकि वे कहते हैं—

“जीता जन्म सुधार, तपजप कर तन ताइए ।

खिए मे हुवै तन छार, दिन थोडा मे देगजे ॥

स्तुति, जस, परसस, हियडै सुण नवि हरखिए ।

अवगुण द्वेप न अश, सुण तू जय निज सीखडी ॥

वैरी मान बिखेर, जय नरमाई गुण जपै ।

हिवडे पर गुण हेर, निज अवगुण सुण निद मा ॥”

ऐसे और भी अनेक पद्य हैं, जो कि उनकी आत्म-निरीक्षण वृत्ति के उज्ज्वल उदाहरण कहे जा सकते हैं । यत्र-तत्र जीर्ण पत्रों में बिखरे हुए ये शिक्षा-रत्न आज भी हमें उज्ज्वल भविष्य का मार्ग दिखा रहे हैं ।

भारत विभूति आचार्य श्री तुलसी

आध्यात्मिकता और नैतिकता का संदेश लिए, 'चरै वेति चरै वेति' ऋषि वाक्य को प्रेरणा-सूत्र बनाए अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी अपनी अखण्ड यात्रा पर बड़े ही जा रहे हैं। न कोई घर, न कोई द्वार यो सारे ही घर और द्वार उनके अपने ही हैं, कोई पराया तो है ही नहीं। उन्हें कौन अपना मानता है और कौन पराया, इसकी तकल भी परवाह किए बिना, वे सबको ही अपना मानकर चलते हैं। शरीर थके तो थके, उनका मन कभी नहीं थकता, थका कभी नहीं थकती। शरीर को थकावट को वे अपनी थकावट मानते भी नहीं। एक ही लगन और एक ही बात—'चरित्र का विकास हो'। वे मानते हैं कि चरित्र के विकास की आवश्यकता हमीर की ही नहीं, गरीब की भी है। जनता को ही नहीं, नेता को भी है। इसलिए वे सबसे अपने चरित्र-विकास की अपील करते हैं। कोई उसे नैव न सुनता है तथा कोई सुनता और तदनुसार करता भी है। कोई नहीं सुनता तथा सुनकर भी नहीं मानता है। वे किसी का भी बुरा नहीं मानते, अपना कर्तव्य किये जाते हैं, फल की ओर से निश्चिन्त और निस्पृह। पर वे मानते हैं कि विचार का बीज निष्फल कभी नहीं जा सकता। पर उसका फल सर्वदृश्य ही हो, आवश्यक नहीं है।

मानवता के प्रति श्रद्धा

आचार्य श्री तुलसी की मानवता के प्रति अगाध श्रद्धा है। वे मानते हैं कि मानवता सुप्त या मूर्च्छित तो हो सकती है, पर मृत कभी नहीं हो

महती । वे उमे जमाने और मोन करने के प्रयत्नों में लगे हैं । उन्हें विश्वास है कि आत्मा और शरीर-निर्माण ही वास्तविक है, आश्वासन नहीं । उमे मिलना ही होगा और मानवता का राजग या मानवान होना ही होगा, मान नहीं तो कन और कन नहीं तो कुछ आगे पीछे । उनका धर्म और कार्य-माध्यम अर्धुन है । उनकी विचार-शक्ति भी परिपूर्ण और स्पष्ट है, उमे कही उलभन या माठ नहीं । एक गिरे में दूसरे गिरे तक परग लेने पर भी कोई अटक नहीं, धैर्य नहीं । उमे महमत या अमरमत होना और उमी सफलता के विषय में विश्वास रचना यह बात दूसरी है ।

समय का गमाना और पाना

उन्होंने अपने समय का प्रायः अग्रिम भाग अगुवत-आन्दोलन में ही लगा दिया है । वे अपना समय लोगों में बाँटकर गमाते तो शक्य है, पर निरर्थक कभी नहीं गमाते । कभी-नभी मजुर स्मित के क्षणों में उन्हें अपना समय वापस मागते भी सुना गया है । एक बार लाडनू में उन्होंने युवक-सम्मेलन में अपना भाषण समाप्त किया ही था कि एक कार्यकर्ता ने राडे होकर सूचना देते हुए कहा—‘एक घड़ी मिली है, किसी की रोई हो तो आकर ले ले ।’ इतना कह कर वह बैठ भी न पाया था कि आचार्य श्री ने कहा—एक घड़ी (समय-विशेष) मैंने भी आप लोगों के बीच में खोई है । देखें तो कौन-कौन लाकर देते हैं ? हर्ष विभोर युवकगण खिलखिला उठा । हा, तो यों वे समय गमाते भी हैं और पाते भी हैं ।

अगुवत-आन्दोलन के द्वारा वे समाज के हर तबके में सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह आदि का वातावरण निर्माण करना चाहते हैं । सत्य, जिसे आज ठुकराया जा रहा है, आध्यात्मिक विकास के लिए वे उसकी पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते हैं । अहिंसा के अभाव में जहाँ तक आज मनुष्य ही मनुष्य का वैरी बन गया है, वहाँ साम्यवृत्ति के उदय से निर्भयता को विकसित करने के लिए उसकी परम आवश्यकता पर वे बल देते हैं । अहिंसक मन के बिना दूसरे किसी भी पात्र में सत्य का अमृत टिक नहीं सकता और सत्य के बिना अहिंसा की पूर्णता प्राप्त की नहीं जा सकती । इन दोनों की ही तरह अपरि-

ग्रह की वृत्ति भी गमाज के हर व्यक्ति में वे आवश्यक बतलाते हैं, क्योंकि परिग्रह से ग्रह बढ़ता है और सग्रह सदैव अभाव का जनक रहा है। एक स्थान का अतिभाव, दूसरे स्थान का अभाव हुए बिना रह नहीं सकता। अतः अपरिग्रह की भावना अतिभाव और अभाव का मध्यमार्ग होकर समभाव पैदा करने में सहायक होगी। इस तरह का व्रती जीवन किसी के द्वारा ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, उसे तो स्वयं अपने ही विवेक के आधार पर पनपना होगा, जो कि अन्तरंग की सत्प्रवृत्तियों के जागरण पर ही सम्भव है। इसीलिए आचार्य श्री तुलसी प्रभुतुल आन्दोलन के द्वारा सत्प्रवृत्तियों को जगाते हैं और जागने पर उनकी प्रगति के लिए दिशा-सूचन करते हैं।

आचार्य श्री तुलसी भारत के एक महान् सत है। वे मनीषी होने के साथ-साथ उस सत-परम्परा के भी सुयोग्य अधिकारी हैं, जिन्होंने अनेक बार जनता के जीवन में नैतिक मूल्यों का पुनः स्थापन करने का गौरव प्राप्त किया है। यो तो भारतवर्ष की जनता सदा से ही धर्म और नैतिकता को प्रमानता देती रही है, फिर भी समय समय पर अधार्मिकता या अनैतिकता यहाँ उभार खाती रही है। दासता की इन पिछड़ी शताब्दियों में उसका रूप कुछ उग्र हो गया। सन् ४७ में जब भारत को स्वतन्त्रता मिली, तब तक अनैतिकता की स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि भूतकाल में उसका ऐसा रूप देखने में शायद ही आया हो। व्यापार, न्याय, व्यवस्था, दासन और सेवा आदि के प्रायः सभी क्षेत्रों में इसका ऐसा विस्तार हुआ कि नीतिपूर्वक जीवन बिताने से लोगों की श्रद्धा ही हिलने लग गई। उस समय देश के जिन मनीषियों के मन में इस स्थिति को बदलकर नैतिकता को पुनः स्थापना करने का सकल्प उत्पन्न हुआ, उनमें से एक आचार्य श्री तुलसी हैं।

सचेदनशील मानस

आजकल नैतिकता के आधार पर जीवन चला मरना अमम्भव है—पान में बँटे कुछ व्यक्तियों के इस पारम्परिक वार्तालाप ने आचार्य श्री तुलसी के मन में एक उबल-पुबल मचा दी। व्यक्तियों के मन में अश्रद्धा या अविश्वास किन्तु हद तक घुस चुका है—यह इस एक बात से ही स्पष्ट हो गया। उसी

दिन प्रभातमीन व्याख्यान में आचार्य श्री ने कम में कम २५ ऐसे व्यक्तियों की मांग की, जो अनौत्तरता के विरुद्ध अपनी शक्ति लगा सकें और सम्भावित तरह कठिनाइयों का सामना कर सकें। वातावरण में महसा एक गम्भीरता छा गई। उपस्थित व्यक्ति आचार्य श्री तुलसी ने आत्मान और अपने आत्मज को तोनने लगे। मनो मयन का वह एक अद्भुत दृश्य था। कुछ देर तक सभा का वातावरण विलापन मोन-मा रहा, किन्तु तभी आग-पाग में कुछ व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने आचार्य श्री तुलसी द्वारा निर्दिष्ट नियमों पर चलने के लिए अपने नाम पेश किए। वातावरण उत्ताप में भर गया और एक-एक करके २५ नाम आचार्य श्री तुलसी के पास आ गए। यह घटना केवल अणुव्रत-आन्दोलन के प्रारम्भ की प्रेरणात्मकता ही व्यवत नहीं करती, किन्तु आचार्य श्री तुलसी की उस सवेदनशीलता को भी व्यवत करती है, जिसमें कि वे जनता के मान-सिक्क परिवर्तन का शीघ्रता से पहचान लेते हैं और फिर उसका उपचार करने के लिए भी उतनी ही शीघ्रता वरतते हैं।

निर्भीक और सरल व्यक्तित्व

आचार्य श्री प्रारम्भ से ही निर्भीक रहे हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे घबराते नहीं। अणुव्रत-आन्दोलन के दश वर्षों के छोटे से इतिहास में उन्हें आन्तरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा है, फिर भी वे उत्तेजित नहीं हुए, शान्ति से कार्य करते रहे। दुर्भावना-पूर्ण किए जाने वाले विरोधों के उत्तर का उनका यही तरीका रहा है। वे जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए जहाँ तैयार रहते हैं, वहाँ थोड़ी विलम्बाई से बचना भी चाहते हैं। अपनी बात को शब्दों के आडम्बर में न उलझाकर बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से जनता के सामने रख देने का उन्हें स्वाभाविक अभ्यास है, इसीलिए उनकी बात का प्रायः अचूक असर होता देखा गया है। उनकी मान्यता है कि समन्वय का दृष्टिकोण हो तो करीब पञ्चानवे प्रतिशत बातों में हर जगह मतभेद मिल सकता है। पाँच प्रतिशत विचार-भेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अभेद पर जोर देना चाहिए। भेद वाली बातों पर चिन्तन चलता रहे, किन्तु उसको प्रमुख बना कर मनुष्य-मनुष्य के

वोच में विरोध पैदा कर देना उचित नहीं है। यही कारण है कि विरोध का रूप रखने वाले व्यक्ति भी उनके सामने आकर अपना विरोध निभा सकने में अपने को असमर्थ पाते हैं। उनके तर्क आचार्य श्री तुलसी के निर्भीक और सरल व्यक्तित्व के सामने कुण्ठित हो जाते हैं। सामने केवल वे सिद्धान्त रह जाते हैं, जिन पर कि आचरण करना आवश्यक होता है और उनमें किसी का कोई विरोध नहीं होता।

नैतिक जागरण के अग्रदूत

नैतिक-जागरण के इस अभियान में जनता के हर वर्ग को सावधान कर देना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है, जब कि हर तबके के व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाए। आचार्य श्री तुलसी इसी उद्देश्य से जहा जाते हैं, वहाँ जनता के प्रायः सभी वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं। आन्दोलन के अन्तर्गत वर्गीय कार्य-क्रमों के आधार पर वे समाज के हर पहलू के अन्तरंग को छूने हैं। मन्त्रियों से लेकर मजदूरों तक, धनाढ्यों से लेकर गरीबों तक उनकी आवाज पहुँचती है। सहस्रो व्यक्तियों को उन्होंने अनैतिकता से हटाकर नैतिकता के पथ पर ला दिया है और लाखों व्यक्तियों के विचारों में नैतिकता के प्रति आस्था उभारी है। कुछ उदाहरणों से यह बात विशेष रूप से स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यापारी पर दो सौ रुपये का टेक्स अधिक लगा दिया गया था तो उसने उसका मुकदमा लड़ना शुरू किया। उसके हितैषियों ने उसे समझाया कि इतने से रुपयों के लिए क्यों निरर्थक ही और रुपये दरवाद कर रहे हो। व्यापारी जो कि एक अणुमूर्ति है, ने कहा—मेरे रुपयों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, किन्तु रुपये देकर झूठा बनूँ—यह मेरे लिए सही नहीं है, अतः मैं सत्यता के लिए लड़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण एक कंदी का है। पिछली दिल्ली-यात्रा में आचार्य श्री तुलसी का एक प्रवचन दिल्ली सेंट्रल जेल में भी हुआ था। कुछ ही दिन बाद एक भाई ने सिपाही के साथ एक कंदी को जाते देखकर उससे बातचीत की और पूछा—या तुमने जेल में आचार्य श्री तुलसी का भाषण सुना था? कंदी ने कहा—हां सुना तो था, लेकिन कुछ देरी से। यदि मैं वह भाषण कुछ दिन पहले सुन पाता तो मुझे यहाँ जेल में आना ही न पड़ता। इन दोनों उदाहरणों

दिन प्रभातकालीन व्याख्यान में आचार्य श्री ने कम से कम २५ ऐसे व्यक्तियों की मांग की, जो अनैतिकता के विरुद्ध अपनी शक्ति लगा सकें और सम्भावित हर कठिनाइयों का सामना कर सकें। वातावरण में महमा एक गम्भीरता छा गई। उपस्थित व्यक्ति आचार्य श्री तुलसी के आह्वान और अपने आत्मबल को तोलने लगे। मनो-मयन का वह एक अद्भुत दृश्य था। कुछ देर तक सभा का वातावरण विलाकुत मौन-सा रहा, किन्तु तभी आम-पाग से कुछ व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने आचार्य श्री तुलसी द्वारा निर्दिष्ट नियमों पर चलने के लिए अपने नाम पेश किए। वातावरण उत्साह से भर गया और एक-एक करके २५ नाम आचार्य श्री तुलसी के पास आ गए। यह घटना केवल अणुव्रत-आन्दोलन के प्रारम्भ की प्रेरणात्मकता ही व्यक्त नहीं करती, किन्तु आचार्य श्री तुलसी की उस सवेदनशीलता को भी व्यक्त करती है, जिससे कि वे जनता के मान-मिक परिवर्तन को शीघ्रता से पहचान लेते हैं और फिर उसका उपचार करने के लिए भी उतनी ही शीघ्रता बरतते हैं।

निर्भोक्त और सरल व्यक्तित्व

आचार्य श्री प्रारम्भ से ही निर्भोक्त रहे हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे घबराते नहीं। अणुव्रत-आन्दोलन के दश वर्षों के छोटे से इतिहास में उन्हें आन्तरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा है, फिर भी वे उत्तेजित नहीं हुए, शान्ति से कार्य करते रहे। दुर्भावना-पूर्ण किए जाने वाले विरोधों के उत्तर का उनका यही तरीका रहा है। वे जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए जहाँ तैयार रहते हैं, वहाँ थोड़ी वितण्डा से बचना भी चाहते हैं। अपनी बात को शब्दों के आडम्बर में न उलझाकर बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से जनता के सामने रख देने का उन्हें स्वाभाविक श्रम्यास है, इसीलिए उनकी बात का प्रायः अचूक असर होता देखा गया है। उनकी मान्यता है कि समन्वय का दृष्टिकोण हो तो करीब पञ्चानवे प्रतिशत बातों में हर जगह मतैक्य मिल सकता है। पाँच प्रतिशत विचार-भेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अभेद पर जोर देना चाहिए। भेद वाली बातों पर चिन्तन चलता रहे, किन्तु उसको प्रमुख बना कर मनुष्य-मनुष्य के

बीच में विरोध पैदा कर देना उचित नहीं है। यही कारण है कि विरोध का रूप रखने वाले व्यक्ति भी उनके सामने आकर अपना विरोध निभा सकने में अपने को असमर्थ पाते हैं। उनके तर्क आचार्य श्री तुलसी के निर्भीक और सरल व्यक्तित्व के सामने कुण्ठित हो जाते हैं। सामने केवल वे सिद्धान्त रह जाते हैं, जिन पर कि आचरण करना आवश्यक होता है और उनमें किसी का कोई विरोध नहीं होता।

नैतिक जागरण के अग्रदूत

नैतिक-जागरण के इस अभियान में जनता के हर वर्ग को सावधान कर देना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है, जब कि हर तबके के व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाए। आचार्य श्री तुलसी इसी उद्देश्य में जहा जाते हैं, वहां जनता के प्रायः सभी वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं। आन्दोलन के अन्तर्गत वर्गीय कार्य-क्रमों के आधार पर वे समाज के हर पहलू के अन्तरंग को छूने हैं। मद्रियों से लेकर मजदूरों तक, धनाढ्यों से लेकर गरीबों तक उनकी आवाज पहुंचती है। सहस्रो व्यक्तियों को उन्होंने अनैतिकता से हटाकर नैतिकता के पथ पर ला दिया है और लाखों व्यक्तियों के विचारों में नैतिकता के प्रति आस्था उभारी है। कुछ उदाहरणों से यह बात विशेष रूप से स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यापारी पर दो सौ रुपये का देन अधिक लगा दिया गया था तो उसने उसका मुकदमा लड़ना शुरू किया। उसके हितैषियों ने उसे समझाया कि इतने से रुपये के लिए क्यों निरर्थक हो और रुपये दरवाद कर रहे हो। व्यापारी जो कि एक अणुप्रती है, ने कहा—मेरे रुपये के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, किन्तु रुपये देकर भूटा वनू—यह मेरे लिए सहा नहीं है, अतः मैं सत्यता के लिए लड़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण एक कैदी का है। पिछली दिल्ली-यात्रा में आचार्य श्री तुलसी का एक प्रवचन दिल्ली सेंट्रल जेल में भी हुआ था। कुछ ही दिन बाद एक भाई ने सिपाही के साथ एक कैदी को जाते देखकर उससे बातचीत की और पूछा—क्या तुमने जेल में आचार्य श्री तुलसी का भाषण सुना था? कैदी ने कहा—हां सुना तो था, लेकिन कुछ देरी से। यदि मैं वह भाषण कुछ दिन पहले सुन पाता तो मुझे वहां जेल में आना ही न पड़ता। इन दोनों उदाहरणों

से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य श्री की प्रेरक वाणी से जनता में नैतिकता के प्रति आस्था बढ़ी है। नैतिक जागरण के इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सतत चालू रहने वाली पैदल-यात्रा विशेष रूप से सहायक बनी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल आदि की यात्रा वे कर चुके हैं।

जीवन-परिचय

राजस्थान के लाडनू शहर में सन् १९७१ की कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आचार्य श्री का जन्म हुआ। ११ वर्ष की अवस्था में दीक्षित होकर उन्होंने जैन-सिद्धान्तों का अध्ययन शुरू किया। दीक्षा के बाद ११ वर्ष के काल में संस्कृत तथा प्राकृत के करीब २१ हजार श्लोक कठस्थ किये और प्रागमों का अगोपाग सहित पारायण किया। २२ वर्ष की लघु अवस्था में ही अपने विचारशील और मननशील व्यक्तित्व के आधार पर तेरापथ के आचार्य चुने गए। प्रगतिशील विचार, प्रकाण्ड पाण्डित्य और अश्रान्त कर्मठता की त्रिवेणी ने उनके जीवन में एक ऐसा प्रवाह ला दिया है, जो केवल भारतवर्ष के ही लिए नहीं, किन्तु सम्पूर्ण विश्व के लिए परितृप्ति का कारण बन रहा है।

सांस्कृतिक पर्व : मर्यादा-महोत्सव

पर्व अनेक आधारों पर मनाये जाते रहे हैं, किन्तु 'सविधान' के आधार पर किसी धर्म-संघ या समाज में कोई पर्व मनाया जाता हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। तेरापन्थ ही एक ऐसा संगठन है, जो अपने सविधान के आधार पर करीब सौ वर्षों से ऐसा पर्व मनाता आ रहा है। तेरापन्थ का यह महान् सांस्कृतिक पर्व 'मर्यादा-महोत्सव' के नाम से सुविख्यात है। तेरापन्थ के संस्थापक आचार्य श्री भिक्षु स्वामी ने धर्म-संघ की एकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जो विधि-निषेध की सीमा स्थापित की थी, उसे उन्होंने 'मर्यादा' नाम से पुकारा था। युग की भाषा में आज हम उसे 'सविधान' कह सकते हैं। इस सविधान की सम्पन्नता माघ शुक्ला सप्तमी के दिन हुई थी। अतः संघ की वैधानिक व्यवस्था और उसकी कारणभूत मर्यादाओं की पुण्य-स्मृति में प्रतिवर्ष इसी दिन यह उत्सव मनाया जाता है।

संघीय मर्यादाएं

श्रीमद् भिक्षु स्वामी तेरापन्थ के आद्य प्रवर्तक थे। उन्होंने तत्कालीन धर्म-संघों में आचार-शैथिल्य के विरुद्ध एक सफल क्रान्ति की थी। नाना विरोधों, विघ्नों और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करते हुए, उन्होंने एक ऐसे संघ की स्थापना की, जिसमें समुचित आचार और विचार के आधार पर एक नेतृत्व में सुसंगठित संघीय जीवन की कल्पना आकार ग्रहण कर सके। इसके लिए उन्होंने अनेक मर्यादाओं का सूत्रण किया। इन मर्यादाओं के फल-

स्वल्प ही विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न जातियों के मनुष्यों व्यक्ति स्व-कल्याण और जन-कल्याण की भावना में प्रेरित होकर प्राध्यात्मिक गायना के पथ पर समान स्तर के आधार पर आगे बढ़ सके। आज भी इस पवित्र परम्परा में आचार्य श्री तुलसी जैसे मनीषी तथा अनेकानेक सन्तजन अगुवत-आन्दोलन जैसे कल्याणकारी आन्दोलन के द्वारा जनता को नैतिकता और सगममूलक उद्बोधन देते हुए पाद-विहार कर रहे हैं।

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही सन्त-परम्पराएँ चलती आई हैं तथा भारतीय जनता भी सन्तों के प्रति प्रायः आदर और श्रद्धा की भावना रखती आई है। परन्तु समय-समय पर कुछ ऐसे कारण भी उन परम्पराओं में पनपते रहे, जिनसे जनता में उनके प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न होने लगी और धीरे-धीरे वे सब परम्पराएँ अपनी ही कमजोरी के कारण या तो लुप्त हो गईं या निस्तेज होकर रह गईं। भिक्षु स्वामी ने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर इन कमजोरियों को पहचानने का प्रयास किया और नव स्थापित सघ के लिए इस प्रकार से मर्यादाओं का निर्माण किया कि वे कमजोरियाँ उगमें न पनपने पाएँ।

उन्होंने देखा था कि शिष्य लोभ धर्म-सघों की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। इससे सघ में जहाँ अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती हो जाती है, वहाँ सघ भी टुकड़ों में बंटता रहकर एक दिन निस्तेज हो जाता है। उन्होंने तेरापन्थ के लिए मर्यादा बनाई कि कोई भी अपना शिष्य नहीं बना सकेगा। एक आचार्य के ही सारे शिष्य होंगे। उन्होंने अपनी अन्तिम शिक्षा में भी अपने उत्तराधिकारी को इस विषय में विशेष सावधानी बरतते रहने के लिए कहा था कि हर किसी को दीक्षित मत करना, बार-बार परीक्षा कर लेने के बाद ही किसी को दीक्षित करना। इसका परिणाम यह हुआ कि करीब दो सौ वर्ष पूर्व केवल ६ व्यक्तियों से प्रारम्भ होने वाला सगठन आज पीने सात सौ साधुजनों की अतुल शक्ति का सवाहक बन गया है। इसकी सक्रिय उपयोगिता से आज जन-जन इसलिए परिचित है कि इसकी समाज-कल्याणक शक्ति एक पवित्र उद्देश्य पर केन्द्रित होकर लग रही है।

साधु-सघ की दूसरी कमजोरी 'स्थान' को लेकर थी। प्रायः हर साधु-समाज अपने लिए मठों, आश्रमों आदि विभिन्न नामों के आधार पर निर्माण करा कर अपनी चिरस्थायिता का निर्माण कराना चाहता था। अन्ततः वह एक परिग्रही की तरह ही उसमें वन्य कर रह जाता था। भिक्षु स्वामी की दूर-दक्षिता पूर्ण मर्यादाओं के बल पर तेरापन्थी साधु-समाज अपने प्रारम्भिक काल से ही इस बात पर विशेष सावधान रहा है। सम्भवतः प्रचलित साधु-सघों में यह अपने प्रकार का एक ही उदाहरण होगा कि लाखों अनुयायियों द्वारा पूजित होने पर भी इस साधु-सघ के पास अपना कोई स्थान नहीं है। अन्य सघ जहाँ अपनी सम्पत्ति की मात्रा के आधार पर ही अपनी प्रगति का अंकन करते हैं, वहाँ यह सघ स्थान-विरहित अपनी निर्वन्ध स्थिति को ही प्रगति के लिए आवश्यक मानता है।

भिक्षु स्वामी ने जहाँ पूर्व प्रचलित कमजोरियों के विरुद्ध मर्यादाओं का निर्माण किया था, वहाँ नये सर्जन और नई परम्पराओं की स्थापना के लिए भी अनेक मर्यादाएँ बनाई थीं। उन्हीं का विकास आज तेरापन्थ के श्रमण-वर्ग के लिए अपूर्व शक्ति का स्रोत बन रहा है। इन मर्यादाओं के द्वारा सघ में सम-आचार और सम-विचार की स्थापना तो हुई ही, किन्तु साथ ही अनुशासनप्रियता भी स्थापित हुई। अन्यत्र जहाँ शारीरिक दण्ड-विधान के आधार पर भी अनुशासनहीनता मिट नहीं पा रही है, वहाँ केवल आत्म-अनुशासन के द्वारा इतने बड़े मघ का अनुशासित होना तथा अपनी मर्यादाओं और परम्पराओं का समुचित ढंग से स्वयं ही पालन करना अवश्य ही मर्यादा-निर्माता की अपूर्व सफलता की उद्धोषणा करता है। स्वामीजी की इन मर्यादाओं ने सघ को समय-साधना और अनुशासन-भावना से अनुप्राणित किया है। अतः उनका बनाए रखने तथा सघ की सुव्यवस्था और प्रगति के लिए इन मर्यादाओं पर चलने की निष्ठा को नया उत्साह प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त 'मर्यादा-महोत्सव' की पुनीत परम्परा स्थापित हुई है।

महोत्सव के अवसर पर

'मर्यादा-महोत्सव' भारतवर्ष की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं

का एक मूर्त प्रतीक कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस अवसर पर दूर-दूर स्थानों में विहार करने वाले साधु-गण का एक ही गन्तव्य नश्य बन जाता है। महोत्सव का स्थान प्रतिपत्र आचार्य श्री तुलसी उद्घोषित कर देते हैं। चातुर्मास समाप्ति पर प्रायः पाच-सौ छ-सौ साधुजनों के पैर उगी दिशा में बढ़ने लगते हैं। शीत-ऋतु, मार्ग का श्रम, स्थान की कठिनाइयाँ और समय-माधना के उपयोगी उपकरणों का कंधों पर रखा हुआ भार, उनकी इस यात्रा में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकते। गुह्य-दर्शन और सग्रहाचारियों का मिलन, उनकी सारी कठिनाइयों को धो देता है। यह मिलन-दृश्य वस्तुतः पारस्परिक भक्ति, विनय और सौहार्द आदि मूलभूत उदान भावनाओं का उत्प्रेरक होता है।

इस अवसर पर एकत्रित हुए मकड़ों साधुओं का यह मिलन परस्पर प्रेरणाओं का केन्द्र बन जाता है। तैरापन्य की मर्यादाओं का पूरा महत्त्व इस अवसर पर स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ जाता है। इतने व्यक्तियों का प्रत्येक कार्य स्वावलम्बन के आधार पर प्रतिदिन सुव्यवस्थित रूप से संचालित होता है। इस सामूहिक व्यवस्था में श्रम सबके बटवारे में आता है। कुछ कार्य क्रमशः बारी के रूप में विभक्त होते हैं और कुछ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के लिए पृथक्-पृथक् रूप में। अपनी बारी तथा भाग का काम करने में किसी को दुविधा भी नहीं होती और किसी एक पर भार भी नहीं पड़ता। रोगी आदि कुछ अपवादों को छोड़कर हर व्यक्ति के लिए यह श्रम-विभाग अनिवार्य होता है। घोड़ी, दर्जी और नाई आदि के ही नहीं, किन्तु अस्वस्थ साधुओं का हरिजनोचित कार्य भी साधु ही सेवा-भाव से करते हैं। ज्ञान और श्रम की समान प्रतिष्ठा का यह स्वरूप आज साधु-सघों के लिए ही नहीं, अपितु भारतवर्ष की सारी जनता के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उन्ही दिनों में विद्यार्थी-साधुओं की परीक्षाएँ भी हुआ करती हैं। सघ की अपनी पाठ्य-व्यवस्था है। आगम, कला, साहित्य तथा दर्शन आदि विषयों की व्यवस्थित रूप से सप्तवर्षीय शिक्षा दी जाती है। अध्यापन-कार्य तथा परीक्षा-

कार्य साधु-वर्ग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। पूर्व निर्धारित क्रम से परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण साधु-साध्वियों के नामों की घोषणा आचार्य श्री तुलसी के सम्मुख की जाती है। तदुपरान्त फिर से आगे का अध्ययन चालू हो जाता है।

इस अवसर पर अनेक विचार-गोष्ठियाँ, आगम-चर्चाएँ, साहित्य-गोष्ठियाँ आदि विभिन्न कार्यक्रम भी रखे जाते हैं। कुछ निर्धारित दिन तथा यथा-समय सूचित अवसरों पर आचार्य श्री तुलसी की शिक्षाएँ भी होती हैं। इस तरह यह शीतकालीन अवसर तेरापन्थ सघ के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक बलार्जन करने का अच्छा अवसर बन जाता है।

माघ शुक्ला सप्तमी

आचार्य श्री तुलसी इस युग के एक महान् मन्त्रद्रष्टा सन्त हैं। वे तेरापन्थ के एक आचार्य होने के साथ-साथ अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन करने के कारण मानव-मात्र के लिए श्रद्धा-भाजन हैं। उन्हीं के नेतृत्व में माघ शुक्ला सप्तमी को यह महोत्सव सम्पन्न होता है। आचार्यश्रवर श्री भिक्षु स्वामी द्वारा लगभग २०० वर्ष पूर्व लिखित मर्यादा-पत्र निकालकर मर्यादाओं का वाचन करते हैं, साधु-साध्वी वृन्द उन लिखित मर्यादाओं के अनुसार चलने की अपनी प्रतिज्ञा को दुहराते हैं और उनमें अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर अन्य भाषणों, कविताओं आदि के द्वारा वातावरण में एक नवीन उत्साह भर जाता है। तदनन्तर आचार्य श्री तुलसी साधु-साध्वियों के मिपाड़ों (वर्गों) को आगामी विहार के लिए पृथक्-पृथक् प्रान्तों तथा गांवों के लिए निर्देश देते हैं। सप्तमी के बाद उन ग्रुपों की पुनः अपने निर्दिष्ट स्थानों की यात्रा प्रारम्भ हो जाती है। वे जिस उत्साह में आते हैं, उन्हीं उत्साह से आगामी वर्ष के कार्य को सम्पन्न करने चले जाते हैं। सन्तजनों के इस गामूहिक जीवन को देख कर यह वैदिक सूचित स्मरण हो आती है—“मगच्छध्व सपदध्व सवोमनानि जानताम्” अर्थात् तुम सबकी एक राह, एक बात और एक चिन्तन हो।

लाङ्गनूँ स्थिरवास और उसके संस्थापक तथा वर्तमान संचालक

लाङ्गनूँ स्थिरवास का प्रारम्भ जयानारायण ने किया था । यह उनकी ग्लानि, अरिस्थ और वृद्ध गार्हियों की समाधि-सुरक्षा के लिए बहुत ही उत्तम एवं उपयुक्त सूझ थी । वे गहरे चिन्तक, उद्भट विद्वान् और महत्त्वशील व्यक्ति थे । उनका जीवन अनेक प्रकार की ऐसी घटनाओं से भरा था, जिनका स्मरण करने से मन आश्चर्य में भर जाता है । उनके कदम कभी नहीं रुके । हर समस्या का उनके पास समाधान था । हर बात को वे इस तरीके से सुलभाते थे कि वह जनता के लिए पथ-प्रदर्शक बन जाए और सदा का हल निकल आए । उन्होंने सभ के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया था । एक भी पहलू ऐसा नहीं होगा, जिसमें उन्होंने समयानुकूल कुछ काट-छाट न की हो और अपनी तरफ से कुछ उपयुक्त न जोड़ा हो । सबसे पहले उन्होंने साधना पर दृष्टिपात किया । साधना ही साधुओं का जीवन है । उसकी रक्षा पहले पहल होनी चाहिए । उसमें थोड़ी-सी भी खलना चाहे फिर वह किसी मनस्वी साधु के द्वारा ही बयो न की गई हो, सहा नहीं हो सकती ।

उन्होंने गहरे चिन्तन के बाद पाया कि साधना में चित्त-समाधि प्रमुख साधन है । वह बनी रह सके, ऐसा आयास आवश्यक है । यों तो समाधि सभी समय में अनिवार्य है, पर वृद्धावस्था और रोग के काल में तो वह और भी जरूरी है । उसी चिन्तन का परिणाम लाङ्गनूँ का यह स्थिरवास और यहां की सुश्रुपा-गद्दति है ।

मनुष्य को अपने जीवन-काल में मुख्यतः तीन अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं। उनमें से पहली बाल-अवस्था होती है। इस अवस्था में हर एक बच्चा सहज रूप से प्यारा होता है। उसके प्रत्येक आचरण लुभावने और आर्कषक होते हैं। उस का सरल व्यवहार, निश्चल वाणी और मृदुल हृदय स्वयं व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेते हैं। इन विशेषताओं के कारण वह अनायास ही अपनी सब आवश्यकताएँ पूरी करवा लेता है। दूसरी युवावस्था होती है। युवक तो समर्थ होता ही है। अतः साधारणतया उसे किसी की सेवा लेने की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सेवा देने की क्षमता रखता है। किन्ती अन्य के सहारे जीना बालक और वृद्ध को तो सह्य हो सकता है, किन्तु किसी युवक के लिए यह बात अगम्य ही होती है। सहायता लेने की अपेक्षा सहायता देना ही उसके गौरव के अनुकूल होता है। अन्ततः बात बूढ़ों पर ही आकर ठहरती है, जो कि मनुष्य की तीसरी अवस्था में होते हैं। ये स्वभाव से कुछ चिञ्चिड़े भी हो जाते हैं। अपना शरीर भी इनको साथ नहीं देता। चारों तरफ मक्खियाँ भनभना-हुट करती रहती हैं। पास में बैठा व्यक्ति घृणापूर्वक सरक जाता है। न जाने प्रकृति ने मनुष्य के साथ यह क्रूर उपहास क्यों किया है? जब फल पकने पर आते हैं, तब बड़े भीठे हो जाते हैं, परन्तु यह अभाग्य मनुष्य जब पकने पर आता है तो खारा हो जाता है। प्रकृति के इस पक्षपात ने मनुष्य के जीवन में ऐसा विष घोल दिया है, जो कि उसके लिए एक बड़ा अभिशाप बन गया है।

ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में परोटने और समाधिपूर्वक समय निभा सकने की व्यवस्था बहुत अनिवार्य हो जाती है। जयाचार्य ने इसी समस्या का स्थिरवास के रूप में रचनात्मक समाधान दिया था और बूढ़ों तथा अशक्तों का जीवन सभाला था।

व्यक्ति जब समर्थ होता है, तब सारे परिवार का भरण-पोषण करता है। अनेक तरह की सेवाओं के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। अनेक कष्टों को वह परिवार की सुरक्षा के लिए अपने ऊपर ले लेता है। बहुत ही चाप से और कर्तव्य की भावना से वह सब काम सम्पादित करता है। स्तन पर भी उसे वृद्धावस्था में असुरक्षा का भय सताता रहता है। वायेंव के

जैसे-जैसे आगे बढ़ते-बढ़ते जाते हैं वे अपने-अपने क्षेत्रों में ही रुक जाते हैं। यही स्थिति है जिससे भारत-भारत में अपने-आपों में भगवान् परमात्मा भी स्थान में आते जाते हैं (मरिजात) के समान ही रह जाते हैं। उच्चा की गली में परमात्मा के जाने जाते हैं मरिजात का मतलब है कम आगे ही हो जाते हैं। भगवान् के मतलब में जाते हैं मरिजात का मतलब है उन आत्माओं के बचने हैं और मर जाते हैं। भगवान् का मतलब है किन्हीं-किसी वर्गों तक मानव के स्वरूप की भेदा-भेदों का मतलब है किन्हीं-किसी वर्गों तक मानव के स्वरूप की भेदा-भेदों में भेद करने वाले भगवान् और आन्तरिक जीवन का देना का अन्तर उपलब्ध किया है। भगवान् का मतलब है उत्तम देना आदेश है, परन्तु आगे तोल कर नहीं। किन्हीं-किसी वर्गों में ही देना है। अन्यथा क्या कारण हो सकता था कि वे ऐसी छोटी बातों में भी मुग़ाज नहीं कर पाए ? किसी भी वस्तु को देने के लिए प्रवृत्ति-दृष्टि की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह अनदेखी ही रह जाती है। लोग बाजार में जाते हैं। एक के बाद एक को लाते हुए पचासों दुकानें लाते जाते हैं। उनमें कोई पूछे आपन पीछे क्या देना तो वे क्या बताए ? उनका तो उन वस्तुओं के प्रति ध्यान ही नहीं था। क्योंकि उनकी ग्रहण दृष्टि नहीं थी। यही बात कुछ आत्माओं के विषय में कही जा सकती है कि वे ग्रहण-दृष्टि नहीं रखते, जो कि उन्हें अपनी चाहिए।

आज इस स्वरूप की शताब्दी को सेवा-स्मृति के रूप में मनाया जाना तेरापथ सच की नींव को और अधिक गहरा करने का कार्य है। इससे सच के बृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों को सुरक्षा की गारंटी मिलनी है। सौ वर्ष पूर्व यह कार्य जयाचार्य द्वारा चालू किया गया था। आज वर्तमान आचार्य श्री तुलसीगणी उसका पुनर्नवीकरण करने के लिए विशेष निरीक्षण कर रहे हैं।

नये कार्य करने तथा तेरापथ शासन को नया मोड़ देने का अवसर जयाचार्य को ही उपलब्ध हुआ था। क्योंकि पहले तीन आचार्यों को तो अपनी शक्ति सघर्ष में ही खपानी पड़ी थी। उनका अधिक समय निरन्तर चलने वाले विरोध में लग जाता था। अतः वे प्रमुखता से अन्य बातों पर ध्यान नहीं दे सके थे। किन्तु जयाचार्य के शासन में विरोध कुछ मन्द पड़ गया था। वह

थक चुका था। अतः ठहर कर कुछ सास लेना चाहता था। विरोधी उस समय में इतने हाप चुके थे कि उनके लिए रुकना आवश्यक हो गया था। जयाचार्य ने इसका लाभ उठाया और अपनी शक्ति निर्माण में लगाई।

उन्होंने तीन महोत्सव स्थापित किए—पाटोत्सव, चरमोत्सव और मर्यादा-महोत्सव। इनसे गण की एकता को बड़ा बल मिला। सभ के हितार्थ उन्होंने और भी अनेक नई परम्पराएँ डालीं। हर उपयोगी नवीनता का प्रायः पहले-पहल विरोध होना ही है, उसी क्रम से जयाचार्य की स्थापनाओं का भी विरोध हुआ। अपने आप को विचारक समझने वाले अनेक व्यक्ति उसमें उलझे, तर्कों उठीं पर उन्होंने जो आलोक दिया था, उसको सशक्त आग वाशे ने खुली आलोक से देगा था। जिनकी आत्में कमजोर थी, वे चुधिया गए। आज जैसे कहा जाता है कि कालूगणी तरु कड़ाई थी, पर वर्तमान आचार्य श्री तुलसी-गणी ने ढिलाई कर दी है। उस समय में भी यही आवाज उठी थी कि ऋषिराय महाराज तक सम्प्रदाय ठीक चलाता था, पर अब जयाचार्य ने शिथिलता कर दी है। बाह्य और आन्तरिक रूप से उनका तीव्रतम विरोध हुआ, पर वे पवराये नहीं। विरोध का डट कर सामना किया। आज उन्हीं परम्पराओं को एकदम उचित और उपयुक्त स्वीकार किया जा रहा है।

वर्तमान आचार्य श्री तुलसीगणी भी आज सभ को नया मोड़ दे रहे हैं, जो कि अत्यन्त उपयोगी होने के साथ-साथ मन के जीवन के लिए एक समया-नुकूल पुराक में समान कहा जा सकता है। परन्तु जो व्यक्ति इसे हजम नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, वे उसका विरोध करते हैं। यस्तत्र में विरोधी व्यक्ति अपनी हाजम की कमजोरी को ढरुने के लिए पुराक की ही पुराई बताना चाहते हैं। इसके प्रतिरित्त उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं रह गया है। परन्तु आचार्य श्री तुलसी न तो इससे कभी पवराये हैं और न ही उन्हें कभी पवरान की आवश्यकता है। आगे वाली पीढ़ी इन कार्यों का मूल्य अवश्य भासेगी।

जयाचार्य और आचार्य श्री तुलसी का और भी अनेक बातों में सम्मिलन है। जयाचार्य ने अपने शासनकाल में अनेक नई परम्पराएँ स्थापित की थीं,

उसी प्रकार आचार्य श्री तुलसी भी कर रहे हैं। जगन्नाथ ने गङ्गा का बीजा-
रोपण किया था, आचार्य श्री तुलसी उसको लिखित रूप बना रहे हैं। उन्होंने
महान् सामान-सन्धान किया था, वर्तमान में भी वह कार्य बड़े पैमाने पर चल
रहा है। इस प्रकार कार्यों की दृष्टि में तो दोनों आचार्यों में अद्भुत समानता
रही ही है, किन्तु इसके अतिरिक्त जरीर की दृष्टि में भी दोनों में समता रही
है। जगन्नाथ जरीर के कुछ टिप्पण्यें तो आचार्य श्री तुलसी भी कर ले लम्बे
नहीं हैं। अन्य सब बातों को इस समय एक दिनारे स्मरण लेवता यहाँ के
स्थिरवास को ही देखें तो यहाँ भी वही समानता 'साई' देती है। एक
आचार्य को इसकी स्थापना का श्रेय प्राप्त है तो दूसरे को इसका ज्ञातृ
उत्सव मनाने का। दोनों ही आचार्यों ने इस नेत्र-लाभ को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण
समझा है और इस विषय में समान रूप से जाग्रत रहे हैं। अतः ऐसा कहा
जा सकता है कि वर्तमान आचार्य जगन्नाथ के ही दूसरे रूप हैं, जो कि उनके
ही कार्य का आज सौ वर्षों के बाद पुनः उन्हीं की तरह पूरे वेग के साथ नवी-
करण कर रहे हैं। इस प्रकार तेरापन्थ सब के चतुर्मुखी विकास के लिए आचार्यों
द्वारा समय-समय पर सेवा-भावना पर जो ऐने प्रोत्साहन दिये जाते रहे हैं,
हम सब उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से
समझ कर सध-समृद्धि के इस महायज्ञ में अपना भाग अर्पित करने का श्रेय
करेंगे—ऐसी आशा है।

पोतियातन्ध सम्प्रदाय

आचार्य श्री भिक्षु के समय में जैन श्वेताम्बर सम्प्रदाय में गच्छवासी सम्प्रदाय और स्थानवासी सम्प्रदाय तन्त्र सम्प्रदाय थे। गच्छवासी सम्प्रदाय में यति वर्ग और मरिच नाथु गा जाते हैं वे दोनों ही मूर्ति-पूजा को बंध मानने वाले सन्त हैं। स्थानवासी सम्प्रदाय उस समय 'दू दिया' यथवा 'वाईस टोला' के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध था, परन्तु उन प्रसिद्ध सम्प्रदायों के अतिरिक्त कुछ अन्य श्रुत प्रसिद्ध सम्प्रदाय भी उस समय मौजूद थे—ऐसा आचार्य श्री भिक्षु की कृतियों तथा उनके जीवन-चरित्र से पता चलता है। उन अनेक अतिरिक्त सम्प्रदायों में से एक का नाम आचार्य श्री भिक्षु ने अपनी कृतियों में 'पोतियातन्ध' दिया है।

इस सम्प्रदाय के व्यक्ति इन पंचम काल में साधुत्व का लेना सम्भव मानते थे और अपने आपको 'आयक' कहते थे। उस समय में प्रचलित साधु-वेप से अपना वेप धुंध करके निरा सम्भवन वे अपने सिर पर सफेद रूपड़ा बांधा करते थे, जिसे राजस्थानी भाषा में 'पोतिया' कहते हैं। सम्भव है—'पोतिया' निरंतर धारण के कारण ही इसका नाम जनता में 'पोतियातन्ध' प्रचलित हो गया हो।

यह सम्प्रदाय पञ्च में प्रचलित हुआ— इसका विवरण आचार्य श्री भिक्षु के किसी ग्रन्थ में देने की नहीं मिलता। ये किसी सगठित सम्प्रदाय के रूप में किसी आचार्य आदि की अधीनता में रहते थे अथवा व्यक्तिगत हो प्रचार करते

ये, उम्मा भी गोप बाण्डा देना में नही आया, परन्तु उम समय उनका प्रचार
 खतरा न था था और लोग उस सम्मान को दृष्टि में लेते थे—उम्मा जात
 होता है। मर्यादा उममें मिली जाती एक गुरु का उत्तम अन्वय भी मिलता
 है, जिसे 'तकन पातरिया आरक' कहा जाता था। ये भी अपने आपको
 श्रावक ही मानते थे। इनके विषय में जो जान हो सका है, उसका भाव
 यह है—

"त्रिंशत्तम ग० १७६२ में 'तीन गुर्द' मानने वाला 'कटमागन' निकला।
 परन्तु उनमें चार पाठों के बाद में ही खिनाई आ गई। उम समय उनमें जो
 आत्मार्थी साधु थे, उन्होंने गाथा लिगिए हुए अंतों का बार-बार भग करने
 से तो अच्छा है कि श्रावक के अंत पानते हुए बीतराग-धर्म का प्रचार करते
 रहे। साधुता नहीं होते हुए भी जो साधुता बताई जाती है, कम में कम उस
 भाषा-दोष से तो छुटकारा सम्भव है। यही मोचकर कुछ साधु उस गच्छ से
 अलग हो गए और श्रावक अंत धारण कर धर्मोपदेश देते हुए विचरने लगे।
 उनका वेप साधुओं जैसा ही था, पर वे रजोहरण के उण्डे पर कपडा नहीं
 रखते थे। भिक्षा के लिए एक पात्र रखते थे, इसीलिए वे 'एकल पातरिया'
 नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके इस समूह में गुजराती लोकागच्छ के कुछ
 साधु भी आ मिले थे। इन्होंने अपने विचार-प्रवाह को फैलाने का काफी प्रयत्न
 किया था और वे इसमें सफल भी हुए थे। एक समय इनके गच्छ में ८००
 व्यक्ति तक विद्यमान थे, ऐसा कहा जाता है। जामनगर में अब भी 'एकल
 पातरिया' श्रावकों का एक भण्डार विद्यमान है।" सम्भव है यही परम्परा
 कालान्तर से राजस्थान में फैली हो और वेप आदि में भेद हो जाने पर 'पोतिया
 वन्ध' नाम से प्रख्यात हुई हो। यह केवल एक अनुमान ही है फिर भी श्रावक
 रह कर उपदेश देने की विचार-धारा दोनों के एकत्व की कड़ी बन सकती है।
 'एकल पातरिया' श्रावकों की मान्यता आदि के विषय की जानकारी
 अपेक्षणीय है। वह जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इन दोनों के एकत्व

या भिन्नत्व के विषय में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

आचार्य श्री भिक्षु ने अपने ग्रन्थों में 'पोतियावध' की मान्यता का खण्डन किया है, उसके आधार पर उनका तथा उनकी मान्यताओं का जो स्वरूप प्रकट होता है, उसका संक्षेप में यह सारांश कहा जा सकता है—

ये अपने आपको श्रावक तथा श्राविका ही कहते थे । वर्तमान काल में साधुत्व का अभाव मानने के कारण वे स्वयं श्रावक-व्रत धारण करते थे । परन्तु इनकी मान्यता थी कि वर्तमान में मन का योग स्थिर नहीं रह सकता, अतः कोई भी त्याग तीन करण व तीन योग से नहीं हो सकता । श्रावक के बारह व्रतों में से ऊपर के पांच व्रत वे स्वीकार ही नहीं करते थे । अवशिष्ट सात व्रतों में भी मन योग का त्याग नहीं करते थे । इनकी मान्यता में आने से पहले यदि किसी को सामायिक, पोष्य आदि का नियम होता तो वे उसका भग करवा देते थे । इनके सब प्रत्याख्यान मनायोग के अतिरिक्त ही होते थे ।

इनकी यह भी एक विचित्र बात थी कि समस्त जैन सम्प्रदायों के द्वारा मान्य 'समुत्कार' महामन्त्र को वे अमाय ठहराते थे । इनमें उनका तर्क था कि इनके प्रथम पद में अरिहन्तों को और द्वितीय पद में सिद्धों को नमस्कार किया गया है, यह वस्तुतः सिद्धों की अज्ञातना है । पंचम पद में सर्व साधुओं को नमस्कार किया गया है, वह भी निगमन ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े साधु अपने में पर्याय-कनिष्ठ साधु को नमस्कार करें, यह शास्त्र-सम्मत नहीं हो सकता । इसी आधार पर उनकी प्रेरणा थी कि 'समुत्कार' का जाप करना धर्म-हेतु नहीं होकर पाप-बंध का कारण ही बनता है ।

'भावश्यक सूत्र' के विषय में इनका कथन था कि यह सूत्र मूल रूप से विद्यमान नहीं रहा है । प्रतिक्रमण को 'भावश्यक सूत्र' मानना उनके मत से अनुचित था, क्योंकि प्रतिक्रमण की अनेक पाटिया मूल की नहीं है, किन्तु पीछे से प्रक्षिप्त है । इरियावही, तमस उत्तरी, लोपस्त, नमोत्कुण और समासनन आदि पाटिया उन्हें मान्य नहीं थी ।

निगना तथा साहित्य रचना करना इनकी दृष्टि में पाप का कार्य था । अतः भागमों की प्रतिलिपि करने तथा ढाल, स्तम्भ आदि की रचना करने

के में बिलकुल निरुद्ध थे। साहित्य-रचना या लेखन के निरुद्ध होने का कारण यह था कि ये अपनी विश्वास में पुस्तक^१ या पत्र आदि को रगाना भी पाप समझते थे। इनकी मान्यतानुसार साधु को १४ उवगरणों में अधिक रगाना नहीं कल्पता। रीगने की मामूली, पुस्तक तथा पत्र आदि रगाने में उवगरणों की वृद्धि हो जाती है। जान पड़ता है कि उन समय उन लोगों ने १४ उवगरणों की बात को लेकर स्थानीय जनता में काफी उठापोढ़ भी पैदा कर दिया था।

उपयुक्त मान्यता के अतिरिक्त उनके आचार सम्बन्धी अनेक बातें भी आचार्य श्री भिक्षु के ग्रन्थों में उल्लिखित हैं, वे संक्षेपतः इस प्रकार हैं—

ये अपने आप में तथा अन्य किसी में इस पंचम काल में गाधुता नहीं मानते थे, अतः स्वयं श्रावक ही कहलाते थे। तथापि वे गृहस्थ की तरह भी नहीं रहते थे। ऐसा लगता है—वे साधु और गृहस्थ के बीच की शिष्टी-कार किए हुए अपनी पद्धति से धर्मारोपण करते थे। वे आहार-पानी गाधरी के द्वारा गृहस्थों के घर से ही लाते थे। यद्यपि इनकी प्ररूपणा, वस्त्र, पान आदि सभी प्रकार की वस्तु शुद्ध लेने की ही थी, तथापि मौका देखकर अशुद्ध आहार आदि भी ग्रहण कर लेते थे। कोई उन्हें मौके पर टोकता तो कहते थे कि हम साधु छोटे ही हैं, हम तो गृहस्थ हैं।

इनके लिए स्थानक बनाए जाते थे और वे उनमें रहा करते थे। गृहस्थ के पास से कपड़ा आदि भी धुता लेते थे और इस कार्य को विनयमूल धर्म के रूप में गिनते थे। बैलगाड़ी, घोड़े और बैल आदि की सवारी पर भी कोई बिठाता तो समय देखकर बैठ जाते थे और बिठाने वाले को धर्म हुआ मानते थे।

इनकी मान्यता के अनुयायी गृहस्थ इन्हें अपना गुरु समझते थे और 'तिकमुत्तो' के पाठ से इन्हें वन्दन करते थे। वे अपने प्रकार से दीक्षा देकर शिष्य-शिष्याएँ भी करते थे। चौमासे आदि के समय इनके पास गाव, पर गाव से 'वीदही' आया करती थी। 'वीदही' का अर्थ भेट या उपहार होता है।

इसमें साद्य पदार्थ तथा कपडा आदि आया करता था और ये उसे स्वीकार भी करते थे ।

ये श्वेताम्बर आगमों को ही मानते थे और 'हू डिया' सम्प्रदाय से ही पृथक् हुए थे । पता चलता है कि यह सम्प्रदाय आचार्य श्री भिक्षु के समय तक काफी शिथिल पड़ चुका था और कमश नागोन्मुख ही होता जा रहा था । आचार्य श्री भिक्षु ने इनकी मान्यताओं का खण्डन अवश्य किया है, किन्तु उसके बाद तेरापन्थ के किसी ग्रन्थ में उनका नामाल्लेख भी नहीं मिलता । आचार्य श्री भिक्षु ने तो एक 'पोतियावन्ध' को अपन शासन में दीक्षित भी किया था । ऐसा 'भिक्षु जस रसायण' में जयाचार्य ने लिखा है । इसके अतिरिक्त 'गू दोच' में जब आचार्य श्री भिक्षु की आचार्य हयनाथजी के साथ चर्चा हुई थी, उन समय पोतियावन्ध सम्प्रदाय की आर्याओं की उपस्थिति का उल्लेख भी है ।

उपर्युक्त विवरण प्रायः 'पोतियावन्ध की चोपाई' जो कि स्वामीजी की कृति है, के आधार पर लिखा गया है । कुछ बातें 'उवगरणों की ढाल', 'भिक्षु जस रसायण' तथा 'भिक्षुदृष्टान्त' से भी ली गई हैं । इस सम्प्रदाय की और अधिक जानकारी के लिए तत्कालीन स्थानकवासी साधुओं की कृतियों तथा चर्चा-प्रसंगों आदि में प्रसंगोपात कोई उल्लेख हुआ हो तो वह अवश्य गवेषणीय है । उनके उत्पत्ति काल, प्रवर्तक पुरुष तथा मान्यता आदि का विवरण देने वाला स्वयं उनका ही कोई ग्रन्थ उपलब्ध हो सके, ऐसा तो सम्भव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आचार्य श्री भिक्षु के कथनानुसार ये ग्रन्थ प्रणयन के विरोधी थे ।

१ लोहावट में सुखरामजी स्वामी, स्वामीजी के पास दीक्षित होने से पहले 'पोतियावन्ध' थे ।—भिक्षु जस रसायण, ढा० ४५ गा० १६

२ भिक्षु दृष्टान्त

इतिहास के आलोक में

देश, जाति और समाज के लिए इतिहास की नितान्त अपेक्षा है। वह देश, वह जाति और वह समाज — सध, जिसका इतिहास नहीं है, अपने अस्तित्व को अधिक दिन टिकाए नहीं रख सकता। इसका कारण है, इतिहास उनके अतीत का दर्पण है। उसमें उनकी अच्छाईया और बुराईया दोनों प्रतिबिम्बित रहती हैं। अच्छाईयों को देख कर वे अपने मन में साहस भरते हैं और बुराईयों — गलतियों को देखकर आगे उसे नहीं दुहराने का ध्यान रखते हैं। अतः इतिहास उनका पोषक और शोधक दोनों है। प्रत्येक समाज — सध आदि की अपनी-अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। वह उनसे अलग भाग कर नहीं चल सकता। उसके लिए ससार की अन्य परिस्थितियों की अपेक्षा अपनी निजी परिस्थिति अत्यन्त सापेक्ष है। उन परिस्थितियों का निर्माण क्यों और कैसे हुआ? यह ही इतिहास का प्रतिपाद्य है। अतः अपनी परिस्थितियों में कुशल रहने, उनमें अच्छी प्रकार से पच जाने के लिए इतिहास अत्यन्त आवश्यक है और इसी लिए कई भारतीय दार्शनिकों ने तो 'ऐतिह्य' नाम के प्रमाण की भी कल्पना की है। वैदिकों ने तो इतिहास को पाँचवाँ वेद ही मान लिया है।

इसमें एक खतरा भी है और वह यह कि कई बार ऐतिहासिक अनुमानों में बड़ी भारी भूल भी रह जाती है। पर यह दोष उन इतिहासज्ञों का नहीं है, यह दोष उन उन लोगों का है, जिन्होंने अपने इतिहास को छिपा कर रखा है।

जैन इतिहास

जैन धर्म का इतिहास भारतवर्ष का इतिहास है। क्योंकि जैन लोग भारत

में जन्मे, भारत में फले-फूले और उन्होंने भारतीय सस्कृति को उन्नति के शिखर पर चढ़ाया। अतः जैनो के इतिहास के बिना भारतवर्ष का इतिहास अधूरा है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब तक जैन धर्म के इतिहास की खोज पूरी नहीं हो जाती तब तक भारतवर्ष के इतिहास के सही तथ्य हमारे सामने नहीं आ सकते।

भारत के इतिहास के बारे में एक बात यह कही जाती है कि वह प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि पुराण काल में घटी घटनाओं का उल्लेख जो पुराणों में किया गया है, वह अतिरिक्त है। उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की अपेक्षा अपने अपने समाज की गुरुता—गौरव और काव्य का रंग अधिक है। अतः वह प्रामाणिक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे सामने इतिहास के निर्धारण के चार आधार हैं। पहला आधार है—अमुक समय में अमुक काम हुआ, इसका उस काल के निबन्धों, शिलालेखों और प्रमाण-पत्रों में कोई उल्लेख हो। दूसरा आधार है—व्यसावशेष। तीसरा आधार है—उस काल के ग्रन्थ और चौथा आधार है—उस काल से सलग्न कुछ वाद के समय के ग्रन्थों में प्राग्-घटित घटनाओं की पुष्टि हो।

इन चार आधारों के बिना कोई भी तथ्य प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। पर इस विषय पर हमें गहराई से सोचना है। पुराण काल की उक्तियों में जो बातें अप्रामाणिक मानी जाती हैं, उनमें प्रायः तीन कारण बताए जाते हैं। उनमें पहला कारण है—पुराणों में मनुष्य की आयु के विषय में जो कल्पनाएँ की गई हैं, वे कुछ असंगत-सी लगती हैं। दूसरा कारण है—उनके शरीर की अत्रिगाहना भी कुछ सदिग्ध-सी है और इसी प्रकार तीसरा कारण है—सृष्टि की काल-गणना को पुराण जहाँ तक पहुँचाते हैं, वह असंगत है। पर जरा सोचने पर हमें इनमें कोई असंगति मालूम नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग ने स्वयं ही इन कारणों को साफ कर दिया है। नवीन अन्वेषणों से पुराने अस्थि-पत्रों के जो ढाँचे मिले हैं, उनमें कई-कई ढाँचे तो ५०-६० फुट तक के हैं। अतः शरीर की अत्रिगाहना के बारे में सन्देह करना, यह स्वयं ही निर्धार ठहर जाता है और वैज्ञानिकों ने स्वयं

इतिहास की बहुत-सी निगिया पकड़ में नहीं आई है। अगर ये सब प्रमाण में आ जाएँ तो पता चलेगा कि महा का इतिहास कितना पुराना है और उसमें भी जैन-साहित्य का अंगगन तो बहुत ही कम हुआ है। इसीलिए इतिहास के आधार पर हम यह निष्कर्षपूर्वक नहीं बता सकते कि जैन-इतिहास कब से शुरू हुआ है? पर जो कुछ भी गणना हुई है उसमें बहुत-सी गलत धारणाओं का निराकरण होता है। जिस प्रकार पहले विद्वानों का यह मत था कि भगवान् महावीर का निर्वाण बुद्ध से पहले ही हो गया था। पर मुनि कत्याण्विजयजी ने इस तथ्य को गलत माना है। उनका मत है कि बौद्ध पिटको में भगवान् के निर्वाण की चर्चा आई है, अतः भगवान् महावीर बुद्ध से पहले ही काल-धर्म को प्राप्त हो गए थे, पर वास्तव में इस तर्क की भूमिका यह नहीं है। मुनि कत्याण्विजयजी ने इस का प्रतिपाद करते हुए लिखा है कि श्रेष्ठ पुत्र अजातशत्रु का वरुण बौद्ध और जैन दोनों ही ग्रन्थों में आया है। अजातशत्रु के प्रसंग को लेकर बुद्ध के जीवन के साथ जोड़ते हुए कहा बताया गया है कि उसके (अजातशत्रु) राज्याभिषेक के ८ वर्षों के बाद भगवान् बुद्ध का निर्वाण हुआ था और दीर्घनिकाय में यह भी बताया है कि जब अजातशत्रु का राज्याभिषेक हुआ, तब भगवान् की आयु अर्धशती थी। इसमें पता चलता है कि भगवान् महावीर बुद्ध से उम्र में छोटे थे और उन्होंने बुद्ध के निर्वाण के करीब साठे चौदह वर्ष बाद निर्वाण प्राप्त किया था।

बौद्ध ग्रन्थ में भगवान् महावीर के निर्वाण की और उनके शिष्यों में आपस में कलह की चर्चा है। वह तो भगवान् पर गोशालक द्वारा छोड़ी हुई तेजो लेख्या के सम्बन्ध को लेकर गलत रूप से फैली हुई अफवाह का परिणाम है।

इस प्रकार और भी बहुत-सी घटनाएँ गलत रूप से प्रचलित हैं और बहुत-सी अभी तक अन्धेरे में पड़ी हुई हैं। जब तक जैन-साहित्य का पूरा अन्वेषण-पूर्वक अध्ययन नहीं होगा, तब तक वह कभी पूरी होनी मुश्किल है और इसीलिए भारतीय इतिहास भी उसके बिना अधूरा ही रहेगा।

: १३ :

आद्य प्रेरक

मध्याह्न को चिलचिलाती धूप जलहीन मरुस्थल के मर्मज्ञ पर चिकीटी काटती है। वसन्त के उपेक्षित उपनिवेश पर उसके प्रतिपक्षी निदाघ महाराज की क्रूर दृष्टि रोरु का दृश्य उपस्थित कर वसन्त को ही भला कहने को बाध्य कर रही है। गुफ्त नदी की उत्तप्त धूलि गोपित जनता के हृदय की उपेक्षित भाग को आश्रय देकर आशान्ता को भुत्स देन की प्रतिज्ञा कर चुकी है। तू के भोंके दरिद्रों की आह की तरह हृदय को चीरने हुए शरीर ने कम्पन पैदा कर रहे हैं। प्रभेद शरीर के विरुद्ध तू और धूलि कणों से मिलकर किसी गुप्त पद्धति में व्यस्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में मरान में बाहर जाना भी एनरे में लागी नहीं समझा जाता, किन्तु आप इस चिर गुफ्त नदी की चर में आतापना लेकर जगत् के विद्रवासों को मिय्या करने पर तुने हैं।

गुफ्तरेव ! यह आपका आत्मबल जगत् की कोटि-कोटि भज जगता के कल्याण में लग कर घोर भी निगरेगा। आप इसे पर-कल्याण के लिए लगाएँ, इसी स्थ-कल्याण भी निहित है।

आचाप्येव—पर-कल्याण ? वह तो केवल श्रोग है। कीत किसका कल्याण का गकता है ? जब तक स्वयं आत्मा में परिपाक नहीं होता। तब तक तो सर्वत्र मिलकर भी किसी एक का कल्याण नहीं कर सकते। आत्म-भावना की अनु-ल्लिता के बिना ही यदि किसी का कल्याण किया जा सकता तो भगवान् सर्व-मान भवदत्त ही सगम, गोपालक घोर जमाती का कल्याण कर रहे, किन्तु ऐसा न कभी सम्भव हुआ है और न होगा। वस्तुतः आत्म-कल्याण हमारा

संनत है। उसे इस विषय का मत पक्का कर दिया। 'इस पर तब गायन प्रारंभ हुआ, जो लोग आत्मा के प्रमाणों में विश्वास नहीं करते, उन पर गायन की शक्ति का प्रभाव पड़ा। तब, दूसरे दिन पर भी परमात्मा स्व-कल्याण का ही एक मंत्र गाता जा सकता है। इसमें शक्ति का प्रभाव मरणा नहीं दिया जा सकता।

मुनि युगल — प्रभो! यह सच है। स्व-कल्याण का मंत्र होकर ही परमात्मा का कल्याण संभव है। आत्म-गमन की अभिलाषा पर किया गया परमात्मा का मंत्र मरणा जाता है। फिर भी परमात्मा का महत्त्व कम नहीं होता, वह तो और बढ़ जाता है, क्योंकि वह भी आपसी तत्त्वदर्शनी दृष्टि में स्व-कल्याण ही है। आपने स्व-कल्याण का उद्देश्य बना लिया है तो स्व-कल्याण के इस एक मंत्र की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

अब रही बात आत्म परिवर्तन की, वह दुर्गाध्य हो सकता है, किन्तु असाध्य नहीं। मिट्टी को घट रूप में परिणत किया जा सकता है तो मनुष्य को भी अमृत्य से मृत्यु में परिणत किया जा सकता है। सयोगवशात् किसी की परिणति में असफलता मिल सकती है, तो किसी की परिणति में सफलता भी मिल सकती है। किसी का अयोग्य होना ही किसी के योग्य होने का निश्चायक होता है।

आचार्यदेव — मिट्टी जड़ है, इसलिए उसे अपनी आवश्यकतानुसार स्वेच्छा से परिणत किया जा सकता है, किन्तु मनुष्य चेतन है, उसकी परिणति में उसकी स्वयं आकांक्षा जागृत होनी चाहिए। बलान् की गई परिणति में मुझे विश्वास नहीं है। मैं उस परिणति को, चाहे वह धर्म में ही क्यों न की गई हो, अवर्णन ही मानता हूँ।

मैं जानता हूँ कि पत्येक व्यक्ति में सत्य गवेषणा की आकांक्षा होती है, किन्तु प्रायः वह मृत्त होती है। मनुष्य अपने चिर-परिचित विचार को मृत्यु माना का अभ्यासी होता है। उसका अहंकार उसे अपने विचार को अमृत्य मानने से रोकता है। वह जो अन्वेषण करता है और उससे जो निष्कर्ष निकालता है, उसे ही अन्तिम सत्य समझ कर उससे ऐसा चिमटता है कि सहसा

दूसरी बात को सुनना ही नहीं चाहता । मैं इन हठवादिता को हटाकर मनुष्य की सुप्त आकांक्षा को जागृत करना चाहता था और अब भी चाहता हूँ, किन्तु मामाजिक बन्धनों और तथाकथित स्वार्थी गुम्बों की अन्य परम्पराओं से आज उनका यह आकांक्षा सुप्त नहीं, बल्कि मूर्च्छित है, मूर्च्छित ही नहीं मृतप्राय है । मैंने उसे सचेत करने का प्रयत्न किया, यह आप जानते ही है, किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ । सत्य के विरुद्ध फैलाई गई अनत्य भ्रान्तियों का असर मनुष्यों की अन्तर्गत्मा को भी विपरीत बना चुका है । वे ऐसी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, जो उनकी धारणाओं के विपरीत हो । इसीलिए मैंने स्व-कल्याण के इस उपाय को छोड़कर दूसरे उपाय को अपनाया । आप ही बताइए जो आप होते हुए भी न देखे, उसे कैसे दिखाया जाए ? जो जागृत होते हुए भी नींद का बहाना करे, उसे कैसे जगाया जाए ?

मुनि मुगल—गुरुदेव ! आप जैसे अलौकिक दक्षिण-मन्मथ ध्येयविषय के सम्मुख 'कर्म' की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती । महापुरुषों के जीवन की प्रत्येक छोटी-बड़ी घटना हमी 'कर्म' का मन्थित उत्तर होती है । हमारे जैसे अल्पज आपकी निवेदन करने की क्या योग्यता रख सकते हैं ? किन्तु फिर भी हम शिष्य होने के नाते यह अवश्य कहेंगे कि आपकी प्रणुत्पन्नमति, अभाव साम्प्र-ज्ञान, समस्यशिनी प्रतिपादन शैली और भावोपयुक्त भाषा गसर को प्रकाश देकर सम्मार्ग दिशना सजनी है । आपने जो आलोक पाया है, उस पर सारे सगर का अधिकार है, क्योंकि आप सारे सगर के आत्मीय हैं । अपने प्रकाश को विकीर्ण कीजिए । हमें विश्वास है कि यह उत्तरोत्तर फैलेगा और लोग उनमें स्वयं अपना मार्ग देखेंगे ।

जो आप होते हुए भी नहीं देख रहे हैं और जो नींद का बहाना कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि वे यान्त्रिक ने ऐसा ही कर रहे हैं । उन्माद में यह भाव ही भर होता है कि हम अब कुछ देख रहे हैं एवं जागृत हैं । उन्माद भिन्न पर वे स्वयं को प्रवास कर रहे हैं पर भी ऐसा नहीं कर सकते । इन उन्माद को मिटाना ही होगा । उसे मिटाने में आपको परिश्रम करना पड़ सकता है, किन्तु यह निष्कल नहीं जाएगा । सत्यता आपके चरण चूमने, देने निक

भी मन्देह नहीं ।

आचार्यदेव—मुनिजनों ! आप दोनों गतिमान हैं, अतः मेरे पूजनीय हैं । आपकी हितैषिता बहुत ही प्रशंसनीय है । आप जिन बातों की प्रेरणा देने आए हैं, वह तो मेरे स्वभाव के सदा अनुकूल रही हैं, किन्तु जनता की उदासीनता ही इसमें बाधक थी । आज आपने सगल हृदय में उद्गम विचारों ने जो मार्ग को है, मैं उसे टुकराऊँगा नहीं । आपकी भविष्य वाणी को कार्य रूप में परिणत करने का भार अपने ऊपर लेने में मुझे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है ।

मुनि युगल—प्रभो ! आप स्वर्ण हैं, तपस्या और आतापना से आपकी ज्योति और भी अधिक दीदीप्यमान हो उठी है । आपमें ध्यामिका का सन्देह करने वालों को अपनी गलतियों पर तज्जित होना पड़ेगा । आप जैसे आत्म-गवेषी आचार्य को पाकर हम धन्य हैं । हम ही क्या, सम्पूर्ण जगत् कालान्तर में आपकी महानुभावता को प्रणाम करेगा और अपने आपको धन्य समझेगा ।

आचार्यदेव तैगपथ के प्रवर्तक महामहिम श्री भिक्षुराज थे । मुनि युगल श्री विरपालजी स्वामी तथा फनहृचदजी स्वामी थे, जोकि सरार पक्षीय पिता-पुत्र थे तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय में रहते समय पूर्व दीक्षित होने के कारण बाद में भी जिनको आचार्य श्री भिक्षु ने अपनी महत्ता और निरभिमान का परिचय देते हुए बड़ा रस था ।

: १४ :

अनन्य गुरु-भक्त

‘किम ! तुम हमारे साथ नहीं रह सकोगे !’

‘क्यों भगवन् ? जब आप सबको साथ ने रहे है तो मैंने क्या अपराध किया है ?’—किसन ने चौंक कर पूछा ।

‘तुम्हारा स्वभाव कठोर है किसन ! मैं जिन मार्ग पर प्रवृत्त हो रहा हूँ, वह क्या ही भयावह है । पग-पग पर भीषण आश्रमणों का सामना करना भी वहाँ मामूली बात होगी । सहनशीलता के बिना यह संभव नहीं हो सकता । मैं तुमने हमारा सर्वथा अभाव पाता हूँ, वरन् यही अपराध है’ गुरु ने कहा ।

‘तो क्या मैं इस मार्ग से वंचित हो रहूँगा ?’—संतृप्त नेत्रों से किम ने पूछा ।

गुरु मौन थे, कुछ भी उत्तर नहीं मिला ।

अपने किम की आँखों में कुछ गरम दृष्टि । वह बोला—‘यदि आप मुझे साथ नहीं लेते तो मैं अपने पुत्र को भी “ ” ।’

‘हा तुम गर्ह्य ले जा सकते हो अपने पुत्र को । तुम्हारी अनुमति के बिना मैं इसे नहीं ले सकता, यह मेरा नियम तो तुम्हारे प्यास में ही है किम !’—गुरु ने जान फाटने दृष्टि कहा ।

वस फिर क्या था । किम ने बावक को हाथ पकड़ कर साथ कर लिया । गुरु-भक्ति ने प्रीति-प्रीति बावक का हृदय एतक विरहान्ति में आ गिरा, पर वह कर भी क्या सकता था ? कोई चारा भी तो नहीं ।

×

×

×

जिना माँसाजी आप ता माँसाता गो नुभी थी; था तारक मेना को स्वा
पता ? बेचारी यमना भी अन्नना मे अन्नना मुह छिपाने के लिए । पक्षियों के
चटपटाहट का गभीर कामगमनगमना मे लिए जगा रहा था जगन् को
एकाएक मूर्ख की भी निद्रा भग हुई । वह भी तरलज जागृत की भान्ति मुह प
तागिमा लिए अपनी शय्या से उठ बैठा । पीरे-पीरे पूर्ण क्षितिज मे राडा होक
देगने लगा संगार की घटनाओं को, शायद साथ-साथ गिनने भी लगा हो ?

दुपहर किर्तव्यनिमूढ़ किसान अपने दुलारे पुत्र को समझाने में लगा हुआ
था । वह कह रहा था—‘पुत्र । देगो हठ न करो और भोजन कर तो ।
तुम्हे मेरे पास रहना होगा । तुम्हारा कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा का पालन
करो ।’

बालक—‘हा, यदि मे सगार मे रहू तो आपका कहना ठीक है, परन्तु
विरक्त के लिए तो पिता, माता, भाई, बहिन ; सबका मोह त्याग करना अनि
वार्य है । पुत्रत्व के मोह को दूर हटा कर आध्यात्मिक दृष्टि से आप विचारिए
और फिर कहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है ? गुरु और फिर सच्चे गुरु को पा
कर छोड़ देना, इससे बढ़कर और कौन-सी मूर्खता हो सकती है ?’

किसन—‘बेटा । तुम्हारा कथन सत्य है ? आत्मोद्धार का लक्ष्य भी
तुम्हारा ठीक है, फिर भी तुम बालक हो । वहा कठोर नियमों का पालन
हु साध्य है । तुम्हारे लिए जान-बूझकर हजारों कष्टों का भार अपने सर पर
मढ़ लेना उपयुक्त नहीं ।’

बालक—‘कष्टों से आप इतने घबरा रहे है । यदि लक्ष्य ठीक है तो उस
प्राप्ति के लिए कष्ट सहना तो कर्तव्य है । कष्ट ही तो मनुष्य की कसौटी है ।
मिट्टी मे मिश्रित सुवर्ण ताप सहन किए बिना सुवर्ण नहीं कहला सकता ।
कष्टों को सहर्ष स्वीकार करूंगा, आप बालकता का विचार न करें ।’-

वि सन चुप था, उसका साहस नहीं हुआ कि इस विरक्त बालक को गु
भक्ति से हटा कर पितृ-मोह मे फिर जकड़ ले । वह अच्छी तरह समझ ग
कि अब इन तिलों मे तेल नहीं ।

दो पथिक चुपचाप मार्ग में पँर बढ़ाते चले जा रहे थे। न जाने दोनों के हृदय में कितने ज्वार-भाटे आ रहे थे। एकाएक दोनों रुक गए और सामने बैठे हुए एक महायोगी के चरणों में झुक गए।

योगी—'कौन किसन ?'

हा महाराज !—'किन्न ने कहा।'

योगी—'क्यों आए हो ? कहो।'

किसन—'इस बालक को आपकी शरण में भेंट करने के लिए। न जाने आपने गुरु-भक्ति का कौन-सा जादू इस पर कर दिया है ? तीन दिनों का भूखा है तो भी आपके सिवाय इसको कुछ भी नहीं मूझता।'

योगी—'अरे ! क्या तीन दिनों से इसे भोजन भी नहीं कराया तुमने ?'

किसन—'भोजन कैसे कराया जाए भगवन् ? इसने तो मेरे हाथ के भोजन का परित्याग ही कर दिया है। अब आप ही इसे भोजन कराइए।'

बालक के सहस्र और उसकी गुरु-भक्ति पर गुरु को भी आश्चर्य हुआ। गुरु ने क्रोमक्ष दृष्टि से बालक की ओर देखा। बालक का स्या कटना था, आज उसकी हृदय-वीणा का टूटा हुआ तार फिर गिनने जा रहा था, उमकों नखें फड़क रही थीं। गुरु का मुँह देगलर सब कुछ भूल गया वह। तीन दिनों की भूख का तो उसे भान भी नहीं था। वह भट चिपक पड़ा गुरु के चरणों में। गुरु ने भी झुक कर उसे बैठा लिया। वह दृश्य, वह गुरु शिष्य का मेल देखते ही बनता था।

दण्डों के सामने उस समय गुरु और शिष्य के मिन गुरुना और गुरु-भक्ति का नाकार निम्न उपस्थित हो गया।

महायोगी, जैनधर्म के शिरोरत्न, तैराय के जन्मदाता साचार्य भिक्षुराज थे। बालक श्रान्त्य गुरु-भक्त, तैराय के भाषी दूसरे साचार्य धो भारगहनजी और किसान या उनके पिता का नाम।

निशा मायाजी अपना अस्मरण तो पूरी भी, अब तार्किक सेना को स्थापना ? वेना ही अस्मरण भी अस्मरण में अपना मूढ़ विधान के लिए । पक्षियों की घटना-घटना का गभीर कार्य-प्रणाली के लिए जगा रहा था जगत् को । एताएक सूर्य की भी निशा भग हुई । वह भी तरकाव जागृत की भान्ति मुह पर गातिमा लिए अपनी शय्या में उठ बैठा । धीरे-धीरे पूर्ण क्षितिज में सड़ा होकर देखने लगा संगार की घटनाओं को, शायद गाय-गाय गिनने भी लगा हो ?

इधर कर्तव्यविमूढ़ किसन अपने दुतारे पुत्र को समझाने में लगा हुआ था । वह कह रहा था—‘पुत्र ! देखो हठ न करो और भोजन कर लो तुम्हें मेरे पास रहना होगा । तुम्हारा कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा का पालन करो ।’

बालक—‘हा, यदि मैं ससार में रहूँ तो आपका कहना ठीक है, पर विरक्त के लिए तो पिता, माता, भाई, बहिन, सबका मोह त्याग करना अर्थात् वार्य है । पुत्रत्व के मोह को दूर हटा कर आध्यात्मिक दृष्टि से आप विचारें और फिर कहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है ? गुरु और फिर सच्चे गुरु को कर छोड़ देना, इससे बढ़कर और कौन-सी मूर्खता हो सकती है ?’

किसन—‘बेटा ! तुम्हारा कथन सत्य है ? आत्मोद्धार का लक्ष्य तुम्हारा ठीक है, फिर भी तुम बालक हो । वहाँ कठोर नियमों का पाठ दुःसाध्य है । तुम्हारे लिए जान-बूझकर हजारों कष्टों का भार अपने सर में लेना उपयुक्त नहीं ।’

बालक—‘कष्टों से आप इतने घबरा रहे हैं । यदि लक्ष्य ठीक है तो उस प्राप्ति के लिए कष्ट सहना तो कर्तव्य है । कष्ट ही तो मनुष्य की कसौटी मिट्टी में मिश्रित सुवर्ण ताप सहन किए बिना सुवर्ण नहीं कहला सकता । कष्टों को सहर्ष स्वीकार करूँगा, आप बालकता का विचार न करें ।’

विसन चुप था, उसका साहस नहीं हुआ कि इस विरक्त बालक को भक्ति से हटा कर पितृ-मोह में फिर जकड़ ले । वह अच्छी तरह समझ कि अब इन तिलों में तेल नहीं ।

दो पथिक चुपचाप मार्ग में पैर बढ़ाते चले जा रहे थे। न जाने दोनों के हृदय में कितने ज्वार-भाटे आ रहे थे। एकाएक दोनों रुक गए और सामने बैठे हुए एक महायोगी के चरणों में झुक गए।

योगी—'कोन किसन ?'

हा महाराज !—'किसन ने कहा।'

योगी—'क्यों आए हो ? कहो।'

किसन—'इस बालक को आपकी चरण में भेंट करने के लिए। न जाने आपने गुरु-भक्ति का कौन-सा जादू इस पर कर दिया है ? तीन दिनों का भूखा है तो भी आपके सिवाय इसको कुछ भी नहीं सूझता।'

योगी—'भरे। क्या तीन दिनों से इसे भोजन भी नहीं कराया तुमने ?'

किसन—'भोजन कैसे कराया जाए भगवन् ? इतने तो मेरे हाथ के भोजन का परित्याग ही कर दिया है। अब आप ही इसे भोजन कराइए।'

बालक के स हस और उसकी गुरु-भक्ति पर गुरु की भी आश्चर्य हुआ। गुरु ने कोमल दृष्टि से बालक की ओर देखा। बालक का क्या कहना था, आज उसकी हृदय-बीणा का दूदा हुआ तार फिर मिलने जा रहा था, उसकी नसें कड़क रही थी। गुरु का मुख देखकर सब कुछ भूल गया वह। तीन दिनों की भूख का तो उसे भान भी नहीं था। वह भट चिपक पड़ा गुरु के चरणों से। गुरु ने भी झुक कर उसे बैठा लिया। वह दृश्य, वह गुरु शिष्य का मिल देखते ही बनता था।

दशकों के सामने उस समय गुरु और शिष्य के मिस गुस्ता और गुरु-भक्ति का साकार चित्र उपस्थित हो गया।

महायोगी, जनधर्म के चिरोरत्न, तेरापथ के जन्मदाता आचार्य निक्षुराज थे। बालक शनन्य गुरु-भक्त, तेरापथ के भावी दूसरे आचार्य श्री भारमहलजी और किसन या उनके पिता का नाम।

: १५ :

जैन दर्शन की देन—अनेकान्तवाद

दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है—देखना । यह देखना इन्द्रियो से भी हो
 है तथा आत्मा से भी । इन्द्रियो से आगो से देखना तो प्रसिद्ध है ही, पर
 अन्य सभी इन्द्रियो से भी हम वस्तु को देखते रहते हैं । बटुघा हम छूकर, सू
 कर, घरा कर तथा सुन कर भी देखते हैं । हमारी बटुत सी शकाओ त
 जिज्ञासाओ का समाधान इन्द्रिय ज्ञान से होता है । किन्तु कुछ शकाए त
 जिज्ञासाए ऐसी भी होती हैं कि जिनका समाधान इन्द्रिय ज्ञान के क्षेत्र में ना
 आ सकता । ऐसे समाधान चिन्तन, मनन तथा तर्कण के आधार पर प्रा
 प्त किये जाते हैं । उससे आगे बढ़कर आत्मानभक्ति से भी समाधान प्राप्त किये उ

राम्ना दिखाया है तो विज्ञान ने दर्शन को परिपुष्ट बनाया है।

दर्शन एक बहुत गहन विषय गिना जाता है, अतः उसकी गहराई तक पहुँचने वाले व्यक्ति बहुत थोड़े ही मिलते हैं। माधारण लोग तो उसकी कुछ ऊपरी बातों को जानकर ही अपनी आत्म-तुष्टि कर लिया करते हैं। गहरे पानी में पैठकर मोतियों की खोज करना वस्तुतः महज हो भी कैसे सकता है? दर्शन की गहनता में एक कारण यह भी बन गया है कि विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न मत जब सामने आते हैं, तब जनसधारण के लिए यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि वह किसे सत्य माने और किसे नहीं? यह एक उन्मत्तन भी है और मृगमन भी। नाना विचार जहाँ मनुष्य को उलझाते हैं, वहाँ उनके विज्ञान-लोक को विमल बना कर निष्कर्ष निकालने में सहायक भी होने हैं।

यहाँ में सभी दर्शनों की मान्यताओं के विषय में न जाकर केवल जैन दर्शन के विषय में ही कुछ ऐसी बड़ी बातें बताना चाहूँगा, जो कि हर जैन भाई के लिए जानना आवश्यक है। यथासम्भव अधिक गहनता में भी मैं नहीं जाना चाहूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वाणिज्य-प्रधान जैन समाज दर्शन की गहराइयों में उतनी रुचि नहीं रखता, जितना कि धर्म की गहराइयों में। यह धर्म का उपाजन करना है, उसका व्यय भी करता है। धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा है। जैनधर्म की प्रभावना के लिए तथा जैन दर्शन के प्रसार के लिए यह मुक्त-हस्त से देता है, परन्तु इसके भाग का सारा कार्य यह धैर्य भोगी व्यक्तियों ने ही करना पना चाहता है। स्वयं को धर्माजैन के लिए मुक्त ही रचना चाहता है। चायज जैन दर्शन या धर्म के प्रसार में यह एक बहुत वाधक कारण रहा है। अपना स्वयं मरे बिना कितने स्वयं प्राप्त हुआ है?

प्रचार तथा प्रसार की बात को एक क्षण के लिए छोड़ नीचे दो कम से कम जैन होने के नाते उन्हें स्वयं से उनका ज्ञान गहराई से होना चाहिए। परन्तु यहाँ भी बहुत कम ही नजर आती है। बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो दर्शन के विज्ञान हों। सम्भवतः जैन व्यक्तियों से कहीं अधिक धर्माजैन व्यक्तित्व जैन दर्शन का गहराई में अध्ययन करने वाले मिलेंगे। अधिकांश जैन जन-परम्परा से ही जैन हैं। उनके सत्य दर्शन की समझ पर अध्ययन करने जैन बहुत कम हैं। प्रत्येक

- १३४ -

[illegible]

एक मकान के विभिन्न कोणों में अनेक फाँटों लिये जाए और फिर उन सभी 'पोजों' को एक बराबर रंग कर देगा जाये तो उनमें परस्पर बहुत भेद मानूम देगा। कोणों के बदल जान में हर 'पोजों' में मकान के आसपास का दृश्य भी बदल जाता है। किसी 'पोज' में अधूरा तो किसी में पूरा दृश्य बदल जाता है। देखने वालों को यह भ्रम होना महज है कि ये सब एक ही मकान के 'पोज' है या भिन्न मकानों के ? किन्तु वास्तविकता के धरातल पर तब उस भ्रम का सत्य से कोई सम्बन्ध ही नहीं सकता। सभी पोजों का समन्वित रूप ही उस मकान का ठीक तथा पूर्ण ज्ञान दे सकता है। इसीलिए अनेकान्तवाद वस्तु की हर कोण से देखने के लिए कहता है। एक ही मकान के पूरे तथा पश्चिम आदि परस्पर विरोधी कोणों से ग्रहण किये गये दृश्यों की एक अवस्थिति से मकान की स्थिति में यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलती तो फिर विभिन्न विरोधी स्वभावों के अस्तित्व से वस्तु में ही यह कौन फैल जायेगी ? क्या एक ही व्यक्ति आपके पिता तथा पुत्र की अपेक्षित

दृष्टियों से घेरा तथा बाप नहीं कहा जा सकता ? यदि वह कहा जा सकता है तो फिर वस्तु में भी द्रव्यत्व तथा पर्यायत्व की दृष्टियों से नित्यता और अनित्यता दोनों का समान अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता ? इन प्रकार के अपने अनेकान्तवादी दृष्टिकोण से वस्तुतः जन दर्शन ने दर्शन के क्षेत्र में भी एक प्रकार की अहिंसा का प्रयोग किया है।

जन दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनन्त स्वभावों का एक पिंड होती है। साधारणतया उनके कुछ स्वभावों से तो व्यक्ति परिचित होते हैं, परन्तु अधिकांश से अपरिचित ही होते हैं। हर साधारण से साधारण वस्तु के विषय में भी जब सूक्ष्मता से सोचा जाता है, तब उस विश्लेषण में नै स्वतः ही अनेक नई बातें उभर आती हैं। मान लीजिये हम एक कमाल के विषय में सोचते हैं और उसकी सभी दृश्य तथा अदृश्य विशेषताओं को जान लेना चाहते हैं तो तद्विषयक प्रश्नों का उत्तर राजते गोजते उनके प्रत्येक परमाणु के इतिहास की गहराई तक पहुँच जाना होता है। यह कमाल जिने प्रतिदिन काम में लिया जाता है—ईर्ष का है। इतना लम्बा तथा चौड़ा है। इतने नम्र के सूत का है। अमृत जाति की ईर्ष का है। अमृत देश, शहर तथा मिल में बना है। अमृत वर्ष, मास तथा तारीख का बना और तारीख हुआ है। अमृत देश, शहर, बाजार तथा दुकान में तारीख हुआ है। अमृत भूतल का है। अमृत मार्ग में लिया गया तथा लिया जा रहा है। यों प्रत्येक नये प्रश्न का उत्तर उनके विषय में नई जानकारी देना जायगा। चाहे हमारे प्रश्न उसके प्रत्येक मूल के प्रत्येक परमाणु तथा प्रत्येक परमाणु के वर्ष, मघ, रम व त्योहार की सूक्ष्मता तक पहुँच जाएँ। इन प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने में एक गहन धार्मिकता छिपाए और अनन्त विस्तार समेट बैठे हैं। हम उन अनन्त में से क्या चाहते कुछ ही जान पाते हैं और जब जब हमारा ज्ञान-शक्ति ने प्रोन्नत हो रहा जाता है।

अनेकान्तवाद वस्तु के सभी गुणों तथा तद्विषयक सभी प्रपञ्चाओं को समान रूप से महत्त्व देने का दृष्टिकोण उपस्थित करता है। अतएव वह दूसरे की बात की भी महत्त्व देने का मार्ग जानता है। यह विभिन्न नान्यथा

जो व्यक्ति इन अपेक्षाओं को जानता है और उन सबका ध्यान रखते हुए अपने मन्त्रियों को तथा अपने कार्यों को संचालित करता है, परन्तु यही सच्चे अर्थों में अनेकान्तवादी कहा जा सकता है। जैन अनेकान्तवादी है, यह बात एक परम्परा से यही जा रही है, परन्तु जैनो का वास्तविक अर्थ में अनेकान्तवादी बनना अभी अवशिष्ट है। अनेकान्तवाद केवल दर्शन-क्षेत्र का ही सिद्धान्त नहीं, किन्तु वह जीवन का सिद्धान्त भी है। जो अपने जीवन में जितना अधिक अनेकान्तवाद को स्थान दे सकता है, वह उतना ही अधिक सफल जीवन बिता सकता है।

हिन्दी साहित्य और तेरापंथ

साहित्य का उद्देश्य जीवन का जागृत और गतिशील बनाना है, जिससे कि जीवन के दिन की साधना हो सके। साहित्य शब्द में ही इस स-हितता की बात स्वयं अन्तर्गम्य है। साहित्य शब्द तबु है, किन्तु इसका प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता है। साहित्य की परिभाषा की जाए तो कहना होगा कि 'अन्तरंग जीवन की अभिव्यजना' साहित्य है। दूसरे शब्दों में ज्ञान-राशि के सचित कोश को साहित्य की रक्षा से अभिहित किया जाता है। सक्षेप में अर्थ के उपयुक्त और सुन्दर मेल को ही साहित्य कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने 'वागर्थाविव संपृक्तौ पार्वतीपरमेश्वरी' इस मांगलिक वचन में पार्वती और शिव को शब्द और अर्थ के समान संपृक्त बतलाया है। वस्तुतः उन्होंने उपमा के साथ-साथ सम्पूर्ण साहित्य की भी परिभाषा कर दी है।

आज साहित्य शब्द का बहुत व्यापक प्रयोग होता है। यह अतिशय प्रचलित बन गया है। किन्तु एक समय वह भी था, जब साहित्य शब्द के स्थान में वाङ्मय शब्द का प्रयोग हुआ करता था। वर्तमान अनुसंधान के अनुसार साहित्य शब्द का प्रयोग सातवीं शताब्दी में भर्तृहरि की रचना में प्राप्त होता है। वह पद्य इस प्रकार है—

'साहित्य-सगीत-कला-विहीन, साक्षात् पशुः पुच्छविपाणहीन' ।'

इसके बाद नवमी शताब्दी में कवि राजशेखर ने साहित्य को एक विद्या के रूप में गिनाया है।

साहित्य को विभिन्न भेदों में विभक्त किया जाता है। भाषा की दृष्टि से प्राकृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य आदि भेद बनाये जाते हैं। विषय भेद से घागमिक, दार्शनिक वैदिक, पौराणिक, तात्त्विक, वैज्ञानिक, नाट्यक आदि।

दूसरी दृष्टि से साहित्य के दो भेद भी किये जाते हैं—सामयिक और शाश्वत। सामयिक साहित्य वह होता है, जिनमें वर्तमान की सामाजिक, राज-नीतिक तथा अन्य प्रकार की समस्याओं पर चिन्तन किया जाता है या वर्तमान की प्रगति का विवेचन किया जाता है। समाज में क्या कुप्ताएँ हैं तथा उन्हें किस तरह लाड़ा जा सकता है आदि जो एकदम आवश्यक और सामयिक प्रश्न होते हैं, उनका समाधान चिन्तन, मनन आदि सामयिक साहित्य में प्रस्तुत होता है। यद्यपि समयान्तर गुजराने के आधार पर आवश्यक मूल्य का निर्धारण भी महा होता है, किन्तु उसकी स्तनी गौणता और मूल्यता हाजी है कि भेद को गिनाया नहीं जा सकता।

शाश्वत साहित्य वह होता है, जिनमें मानव-जीवन के मूल गुणों को दृष्टा जाता है। उन्हें समर्पण कैसे मिले? उनसे किसनी व्यापकता है? समाज किस आधार पर टिक सकता है? राष्ट्र का विकास कौन-सी पारामा के रूप पर किया जा सकता है? मूल्य, अवरोध और निराशा जीवन को किस प्रकार जटिल और भार बना देती है तथा भेल, प्रगति और घाटा उन पंथों पर किस प्रकार तया जीवन बनाती है? जीवन का सही धर्म क्या है? आदि विज्ञानात्वात्वात्वा ही जाती है तथा सेवा शील और समयाशील मूल्य का प्रतिस्तरण महा किया जाता है। यह धर्म और प्रबल प्रेरणादायी होता है। उनमें वैज्ञानिक तथा प्रस्तुत होने हैं। उनमें मानव सम्बन्धों को प्रमुख रूप में विवेचित किया जाता है।

हिन्दी साहित्य का जो धर्म मूल विचार दृष्टा है, उससे निम्नानु तीन भागों में विभक्त करके है। १. भारतेन्दु युग, २. द्विवेदी युग, ३. नवयुग।

हिंदी भाषा का विकास । स्वतन्त्रता के का मार्ग यात्री दुनियाओं का मार्ग बनने पर ही वह अपनी विशेष योग्यता का साक्ष्य पर हर दुनिया का साक्ष्य करती रही है । मणिवरम दयाल गजोप गजेन्द्र पादश्या ने कर्ना प्रारम्भ किया था । इस भाषा की उन्नति को जो जो दिशा नहीं थी, पर जो उनके भाषण में यथा समाई धर्म का पालन करना चाहते थे । उनके कार्यों में भारती दुर्लभ स्वाभिमान की व्याख्या की जागृत किया और तब ने मोक्षने गये कि समुद्र पार में यात्रा कर दिखायी जब हमारी भाषा में हमें अपनी बात सिगाना चाहते हैं तो क्या हम हमारे भाष्या की हमारी बात उगी भाषा के मान्यम में नहीं कर सकते ? उगी भाषा में प्रेरित होकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके श्रोत यात्री व्यक्तियों ने यथा की धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा की सुरक्षा के लिए कामर करी ।

यह वह समय था, जबकि यहाँ की स्वतन्त्रता का अपहरण हुए एक शक्ती गुजर चुकी थी । इन्स्ट इंजिया कम्पनी के अन्याचारी शासन के फलस्वरूप जनता में फैली भारी निराशा और उपद्रवों के बाद भारत को अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत किया जा चुका था । यहाँ के निवासियों को बड़े-बड़े आदवासनों के बावजूद भी अपमानित जीवन बिताना पड़ रहा था । स्वतन्त्रता के अपहरण के बाद भारतीयों की सांस्कृतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों पर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष भारी आघात होने लगे थे । उसी के प्रतिकार स्वरूप यहाँ के जनमानस का क्षोभ हिन्दी भाषा की उन्नति के रूप में प्रस्फुटित हुआ । सन् १८८५ में भारतेन्दु ने 'कवि वचन सुधा' नाम की एक हिन्दी-पत्रिका निकालनी प्रारम्भ की । जिसमें भारतीय गौरव, संस्कृति तथा धर्म विषयक निबन्ध होते थे । यहीं से हिन्दी गद्य का व्यवस्थित क्रम प्रारम्भ हुआ मानना चाहिए । स्वयं भारतेन्दु तथा उनके साथियों ने हिन्दी में अनेक नाटक, उपन्यास, निबन्ध आदि लिखे । इन रचनाओं में समाज-सुधार तथा धर्म-निष्ठा पर अधिक बल दिया जाता था । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र इस काल के प्रमुख व्यक्ति थे । अतः उनके नाम से ही यह 'भारतेन्दु युग' कहलाया । उस समय हिन्दी को बहुधा 'खड़ी बोली' कहा जाता था, कोई-कोई उसे हिन्दी भी कहा करते थे ।

आज जो हिन्दी की परम्परा चल रही है, वह 'द्विवेदी युग' का विकसित स्वरूप है। श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' नाम की पत्रिका का सम्पादन सन् १९०३ में सम्भाला था। उन्होंने हिन्दी के रूप को निराला तथा उसे परिभाषित और विज्ञान बनाया। इसी युग में हिन्दी व्याकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया, विराम चिह्नादि स्थिर किये गये और अभिव्यक्ति प्रियास के विषय में भी काफी चिन्तन किया गया। हिन्दी में पद्य-रचना का प्रारम्भ इसी काल की देन है। इससे पहले ब्रजभाषा का ही पद्य के क्षेत्र में एक छत्र राज्य था। तभी-तभी मैथिली तथा अवधी का भी उसमें अच्छा सम्मिश्रण रहना था।

द्विवेदी युग में गद्य निगने के प्रकार में और नव शक्ति भी मिली। कहानी, आलोचना, गद्य गीत आदि इस युग में विशेष रूप में निराला ने। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना की धारा बहुत तेज होकर बहने लगी थी। राष्ट्र जागरण हो, परतन्त्रता के बन्धन टूटें तथा राष्ट्र का गौरव उभरे, उन मनसों के प्रादुर्भाव ने साहित्यकारों का यही मुख्य रूप से प्रतिपाद्य रहता था।

तीसरा 'प्रगाढ़ युग' है। इसे तृतीय युग भी कहा जाता है। इसमें फिर से नव मोड़ आये और ऐसे-नये मोड़ आ चुके। तृतीय युग के गद्य साहित्य की चार विभागों में बांटा जा सकता है—१. व्याख्या, २. आलोचना, ३. मानवतावाद, ४. सावधानी। इसके अनतिरिक्त मानव के दर्शन से प्रभावित होकर प्रगतिवाद का भी काफी साहित्य लिखा गया है। हिन्दी गद्य की जन-मानवतात्मक गृह्य तृतीय जागरण भी उसके क्षेत्र को उन्नत रही है। ये प्रमुख रूप से हैं—मनोरथ, समाधि, स्मरण, मानवतावाद, रसिकता, आलोचना आदि। हिन्दी के पद्य-साहित्य का जागरण प्रारम्भ ही आलोचनात्मक युग में ही हो गया था, परन्तु यह प्रारम्भ कुछ अनवरत जन-मोक्ष देने की समझ 'द्विवेदी युग' में ही प्राप्त कर सका था। प्रारम्भ में यह साहित्य मानव-मुक्ति, राष्ट्रीय चेतना तथा स्वतन्त्रता आदि विषय पर प्रमुख रूप से लिखा गया था तथा अब निराला विषयक चरित्रपूर्ण प्रमुख रूप से हो आ रही है।

हिन्दी के पद्य साहित्य की प्रमुखता के चार साहित्यिक काल हैं—१. महावीर, २. आलोचना, ३. मानवतावाद, ४. सावधानी।

४. प्रयोगवाद । या या ॥ प्रयोगवाद में मान्यता स्थापित करने, उसमें मिलने तथा मान्यता की परिष्कार की मार्गीयता पर प्रति जो दृष्टिकोण कहा जाता है सोय या या की प्रवृत्ति के साथ सम्बन्ध स्थापन की प्रवृत्ति को दृष्टिकोण । इन मान्यता की परिष्कार स्थापन प्रवृत्ति पर जो अन्तर्भाव । या या की बात समझे समझ में नहीं आती थी, या या मान्यता दृष्टिकोण को प्रयोगवाद देने वाला प्रवृत्ति पर प्रवृत्ति के नाम से प्रवृत्ति दृष्टिकोण । या या मान्यता के विचारों को महत्व देने वाला प्रवृत्ति है । उदा। राजाशा, महारा, गणिका को छोड़कर गरीबों और भाषा-विशेषों की मुक्त-पुष्टि । प्रवृत्ति साहित्यकार भूते, नये समाज के इस निराला और उद्देश्य वगैरे पर ध्यान देने । समाज में समता आये, मनुष्य मनुष्य में भेद न रहे, यही इस साहित्यिक वाद की मूल प्रेरणा है । प्रयोगवाद विशेषतः नये-नये प्रयोगों को महत्व देने वाला वाद है । परन्तु यह अभी अपने अपने एक प्रश्न ही बना हुआ है । यद्यपि इस वाद का आग्रह है कि जीवन को सम्यक्ता में प्रवृत्ति किया जाना चाहिए, फिर भी भविष्य ही इसके विकसित-विकसित स्वरूप का निर्णय करेगा । अभी इसे अपने मर्वाङ्गों को परिपुष्ट कर अपनी सीमाओं का निर्धारण करना अवशिष्ट है । इन उपर्युक्त वादों के अतिरिक्त भी राष्ट्रवाद, हालावाद आदि कुछ वादों ने प्रसिद्धि पाई है ।

इस प्रकार हिन्दी साहित्य की एक स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं अपने इस धर्म-मध में चल रही साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । तेरापय विशेष रूप से राजस्थान में रहा है, इसलिए इसका प्रारम्भिक साहित्य तो केवल राजस्थानी में ही मिलता है । इसके आद्य-प्रवर्तक आचार्य भीखणजी का ३८ हजार पद्य प्रमाण तथा चतुर्थ आचार्य जयाचार्य का प्रायः साढ़े तीन लाख पद्य प्रमाण साहित्य राजस्थानी भाषा को एक साहित्यिक क्षेत्र के रूप में ही कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त अष्टम आचार्य की कालूगणी की नायकता में संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में भी योगदान दिया गया है ।

भारत ने जवसे स्वतन्त्रता प्राप्त की है, तभी से सध के विद्वान् साधु-ध्वियों का साहित्यिक स्रोत हिन्दी की ओर मुड़ चला है । हिन्दी के क्षेत्र

ने सन्त-साहित्य की यह धारा बहुमुखी होकर बह रही है। इस धारा के दर्शन धर्म, इतिहास, समीक्षा, काव्य आदि अनेक मार्ग हैं। इस साहित्य-साधना में स्पर्धन आचार्य श्री तुलसी तथा उनके शिष्य-शिष्याएँ सलग्न हैं, फिर भी मैं मानता हूँ कि उनकी मर्यादा अत्यल्प है। मैं कल्पना करता हूँ कि कभी वह दिन भी आएगा, जिसमें प्रत्येक साधु-भाष्पी साहित्य-निर्माण में लगे होंगे। अभी जितना हो रहा है तथा जितने व्यक्तियों द्वारा हो रहा है, वह काफी है, इतना फलफूल हम मगस्तोष तो कर सकते हैं, परन्तु उसे ही पराकाष्ठा ममकते की मूल हम नहीं करनी चाहिए। साहित्य में हमारे लिए असीम क्षेत्र तथा असीम सम्भावनाएँ मौजूद हैं। अभी तो हमें इन समुद्र में अपना प्रवेश मात्र ही मानना चाहिए, इसी प्रकार हमें अपने साहित्य-निर्माण के विस्तार से अधिक उसकी गहराई पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि साहित्य का मूल उसके विस्तृत मापदर में नहीं, किन्तु उसकी गहराई से ही मापा जाता है।

अहिंसा की ओर बढ़ते चरण

'स्व' का विस्तार

जीवित में प्रारम्भ काल में ही मनुष्य को परस्पर विरोधी स्थिति में उलझा लिया जाता है। इस तरह वह भ्रातृत्व की स्थापना का प्रयास करते जाता है जो दूसरी तरफ से, यह और दाय का ताण्डल करने में भी पी नही रता है। जब-जब मनुष्य में विरोध जगता गया, तब-तब उमने अपने 'स्व' की सीमा का विस्तार किया है। अर्थात् जिसे वह 'पर' समझता था उसे भी अपना समान समझकर उमने और अपना स्वत्व को एक कोंटि क माता। तो उखाड़ा। परन्तु जब जा अविवेक या पशुता जागृत हुई। तब तब उमने अपने 'स्व' की तथाकथित सीमा के ग्रामपाग भी किसी के फट करने नहीं दिया। प्रत्युत अपनी उम कल्पित सीमा की सुरक्षा के लिए अनेको लड़ाऊया लड़ी। और 'पर' को अपने से दूर हटा देने में ही अपना बचाव समझा। इस प्रकार भ्रातृत्व और शत्रुत्व, विवेक और अविवेक, मनुष्यता और पशुता तथा अहिंसा और हिंसा आदि परस्पर विरुद्ध स्वभावों में से कभी एक का तो कभी दूसरे का सहारा लेते हुए मनुष्य ने अपने जीवन सूत्र को आगे बढ़ाया है।

इतना सब कुछ होते रहने पर भी निष्कर्ष स्वल्प हम देखते आये है कि पशुता सदैव हारनी रही है और विवेक विजयी होता रहा है। फलस्वरूप मनुष्य के 'स्व' की कल्पित लघु मर्यादा अनेक बार टूटी है, विस्तृत हुई है। किसी अज्ञात प्राग् ऐतिहासिक काल में केवल अपने व्यवित्तत्व तब सीमित रहने वाले मनुष्य का 'स्वत्व' परिवार तक व्यापक बना। वहीं से हिंसा और

ग्रहिणा की 'चुन' किन्तु पहनी विजय का प्रारम्भ कहा जा सकता है और फिर तो मान-विषाक के अनुसार क्रमशः वृद्धि पाता हुआ, उनका आनुभाव जानि, समान, देश और राष्ट्र तक व्याप्त हो गया है। घोर-भीर किन्तु विजित मन में होने वाले इसी परिवर्तन में मनुष्य को विवेक के माधन दौरे देख देन पड़े हैं।

रेमित आतृत्व

विजयी विवेक के आधार पर स्थापित आतृभाव मनुष्य के लिए परमिष्य कि ज्ञा एक खोज बन गया है। धार्मिक, सामाजिक और प्राकृतिक विचारों का ही समस्त उन्नतियों के मूल में यही आतृभाव तान करवा ला है। किन्तु मान भी उसकी प्रपूर्णता जनी हुई है। पतन-परा राष्ट्रों परानी-पराणी जाति की सीमा में क्या हुआ भीमिन 'राष्ट्र' समस्त-समस्त परमान की जाह्न प्रभिभाव बन जाता है। जनसंख्या राष्ट्रा राष्ट्रा या अनिवा-जातियों में परस्पर युद्ध छिड़ जाते हैं। फिर एक का नुतमान ही गये ता मान माना जाने लगता है। मनुष्य की फिर ने पुनरुत्थान का ज्वर निव जाता है। मनुष्यता या विवेक एक बार विरोधित-ता जाता है। फिर मान होने लगता है कि मनुष्य यहाँ तेजी न रखे या पशुता की ओर चला जा रहा है।

'आतृत्व' स्थापित हो, पर उसकी सीमा में कोई बाहर न रहे। मोक्षित मनुष्य में प्राश्निकता उत्पन्न होती है और वह प्रगति की प्रयास बन जाती है। माना कि आतृत्व में प्रगति हुई है और राष्ट्रिय-विचार आतृत्व में और धार्मिक राष्ट्रिय आतृत्व का जीवन मनुष्य का जीवन है। दुर्भाग्य माना कि प्रगति पर भी एक सीमा तक प्रभापूर्ण विचार प्रत्यक्ष होते पर कुछ भी उसी पूरे दुर्भाग्य-ज्योत्स्ना बदली नहीं है। माना भी वह आतृत्व ही मनुष्य के विशिष्ट व्यवहार-विधि में मान के रहा है। एक तरह के घोर विरोध विचारों के सम्मुख या अनिर्गुण घोर दुर्गति परत साराँसों के ही स्वभाव दृढ़ न माना कि प्रगति प्रमाण है। परन्तु मनुष्य

मनुष्य ने जिस दो मोटा निष्ठा मान्य मानगी का उपयोग उपगुण नहीं रह गया है। समय की गई उसे महान् तथा को नैवार्य नहीं है।

अहिंसा का नैतिक विकास

मनुष्य ने भीरे-भीरे जो भी सांस्कृतिक विकास किया है, उसके साथ-साथ अहिंसा का भी विकास होना रहा है। मनुष्य मान तो यह है कि ज्यो-ज्यो मनुष्य ने अहिंसा को अपनाया है, त्याग्य ही वह अपना सांस्कृतिक विकास करने में समर्थ हुआ है। उसके मान-मान में पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धों में दण्ड और राजनीति सम्बन्धी विचारों में दुष्ट परिश्रमों का नैतिक अध्ययन करने में उपर्युक्त बात बहुत स्पष्टता के साथ ध्यान में आ सकती है।

साध के क्षेत्र में

किसी समय में मनुष्य केवल मागाहार पर ही जीवित रहता था। न उसके भोजन में फल सम्मिलित थे और न अन्न। दूसरे जीवों का शिकार ही उसकी दिनचर्या थी। इतिहास में ऐसे समय का भी उल्लेख है कि जब मनुष्य को मारकर भी मनुष्य सा जाया करता था। आज भी 'मैं तेरा मून पी जाऊंगा' 'मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा' आदि वाक्य अत्यन्त क्रुद्धावस्था में तथा शत्रुता के भाव प्रकट करते समय मनुष्य के मुख में सुने जा सकते हैं। ये प्रयोग यही तो याद दिलाते हैं कि मनुष्य अवश्य ही किसी समय में नरभक्षी रहा होगा।

आज भी अनेक जंगली जातियाँ इस प्रकार की मिलती हैं जिनमें कि मनुष्य का शिकार करने तथा उसे खा जाने की प्रथा चालू है। महायुद्ध के समय एक बार एक अफ्रीकी जंगली जाति के नेता को जब यह पता चला कि युद्ध चल रहा है और उसमें लाखों आदमी मारे जा रहे हैं, तो उसने आश्चर्याभिभूत होकर पूछा था कि आपिर इतने आदमियों को कौन खायेगा ? जब उसे बतलाया गया कि ये मनुष्य युद्ध में मारे ही जा रहे हैं, उन्हें कोई खाता नहीं है। तब उसने और भी चकित होकर कहा था कि कितने मूर्ख

लोग हे थे, यदि खाते नहीं तो फिर मारने क्यों हे ? इन प्रकार की घटनाएँ यही सा सिद्ध करती हैं कि मनुष्य के उस प्राचीन स्वभाव के कुछ प्रयोग प्राण भी विद्यमान हैं। परन्तु इन दुष्टपुट जानियों को छोड़ कर शेष मानव-मानव न भय। मान-मान में बहुत पड़ी शान्ति कर डाली है।

कैप्टन निकार के बल पर जीन की दिनचर्या को छोड़कर मनुष्य ने युगा पूर्व प्रपन पापका कनाहारी बना लिया और उसके बाद खती करना सीख कर उसने प्रश्रुत को भी प्रपन भोजन का अनिन्त प्रग बना लिया। यद्यपि इन सब महारा के बाद भी आज तक वह अपने प्राचीन स्वभाव का पूर्णतः छोड़ नहीं पाया है। अब भी उसके साहस में भाव चलता है, परन्तु अब उसकी अनिवार्यता या प्रयुक्तता नहीं रह गई है।

हुड जानिया एभी भी है, जिन्होंने सामाजिक का पूर्णतः परिष्कार कर दिया है, परन्तु उसकी सभा मारी मानव-महत्वा के सम्मुख बहुत छोटी है। फिर भी यह तो समझा ही जायगा कि मनुष्य सामाजिक की प्रवृत्ति में दृढ़ कर पीरे-पीरे साहसारी की ओर प्रवृत्त हो रहा है। चिन भेरी न भिगा गाव में सामाजिक की प्रवृत्ति रही है, जहाँ भी घर मानव-मान पर जात-हारी होइत गावे जा रहे हैं और नस्ल-मन्दी प्रचार के निम्न प्रतिनिधि भाषण हो रही है। अस्तु। लोगों अनिन्त मानव-महत्वा के प्रयत्न में इन का प्रतिनिधि कर रहे जा रहे हैं और जा रहे हैं।

सामाजिक क्षेत्र में

पारिवारिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी मनुष्य ने अतिशय काम किया है। जिनो दुन में रिवाज एक प्रचलन जाय रही था परन्तु युगा पूर्व उसमें अनिन्त प्रपन और उसके अन्त में दुष्ट-निन्त विविध भी गई। फिर भी मनुष्य के स्वभाव ने उसे जो घराबो नैवे सामर्थ्य के हव में ही नही छोड़ दिया। जिनो और मन्दाव के हव पर एक मनुष्य अपने देवता का मन्दाव बनाई। जिनो और मन्दाव अनिन्त रो मन्दाव के मन्दाव के हव में ही नही छोड़ दिया। एक-एक मन्दाव के मन्दाव के हव में ही नही छोड़ दिया।

आदि का होता था ।

रोम + साम्राज्य द्वारा गणनी विजय-यात्राया पर मनाये जाने वाले आन्दोलन भी अन्तर्गत नूतन के नमूने पेश करके होते थे । सम्राट् टीटस द्वारा सम्पादित विजय पर विभिन्न कोलोनिजम नामक ग्रीक शब्दों में किये जाने वाले ग्रीक शब्दों का उदाहरण है । उस शीलाशर में ७०-८० हजार आदमी बैठकर ग्रीक देखा सकते थे । ग्रीक कहा होते थे, मनुष्य की आन्तरिक कृपा का नाम नृत्य ही होता था । उममे विजित देश से लाए गये कैदियों तथा अपने गुनाहों को निश्चय करके हिमालय पशुओं के साथ लड़ने को बाध्य किया जाता था । कभी-कभी उन्हें अपने प्रभुओं के मनोरंजनार्थ परस्पर लड़कर भी प्राण देने पड़ते थे । पशुओं के द्वारा आघात लगने पर जब वे लोग छपटपाते या चीखते, तब निर्दय दर्शक प्रमोद-मग्न हो नाच उठते । सम्राट् क्लौडियस के समय एक विजयोत्सव पर इस शीलाशर में १२३ दिन तक लगातार यह नारकीय खेल चला था । उममे ११ हजार हिमालय पशुओं और १० हजार मनुष्यों को प्राणाहुति देनी पड़ी थी । उममे ५०० सिंहों के साथ कई सौ मनुष्यों को लगातार पांच दिन तक लड़ना पड़ा था । जब सभी सिंह मारे गये तब दूसरे खेलों की बारी आई थी ।

इसी प्रकार ईसा से २-३ शती पूर्व एक चीनी सेनापति ने एक युद्ध में शत्रु-सेना के एक लाख योद्धा कैद किये थे । परन्तु युद्धकालीन साक्षात्कार के कारण उन अतिरिक्त व्यक्तियों को कैद में रखना और खाना दे सकना सम्भव नहीं था । सेनापति ने उन सबको जीवित ही गड़वा दिया था । गाड़ने से पूर्व उनको मार देने का सुभाव उसने यह कहकर रद्द कर दिया था कि गाड़ने से जब वे स्व ही मर जायेंगे तब व्यर्थ ही धन और शक्ति का व्यय क्यों किया जाये ?

चंगेज और नादिरशाह आदि की क्रूरता की कहानिया भी इसी कोटि में आने वाली हैं । अन्यत्र भी इस प्रकार की क्रूरताओं के उदाहरण प्रायः हर एक देश सम्राटों तथा सेनापतियों के जीवन में से सकलित किये जा सकते हैं । उन सबका कारणों में अवश्य अन्तर मिल सकता है, परन्तु मूल

‘समाज’ के मतों ‘सो’ ‘मो’ ‘पा’ वगैरह समाज सम्भारन करते हैं।
 और दूसरे मतों के मतों को भी, अपने की भाँति उपपन्न परस्पर का
 सम्भारन को करता है। हम देखते हैं कि यूरोप में समाज ही नहीं किन्तु
 अंग्रेज की सभ्यता की भाँति हमारे लिए समाज की उत्पत्ति सिद्ध
 करती है। परन्तु हम समाज के भी दुर्लक्षण ही होगा। सम्भाव्य यदि
 मनुष्य की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाय तो वह समाज में अहिंसा की ओर
 ही जाती मार्ग लगेगा।

जनता का शासन

प्राचीन युग में हम प्रकार तथा अनु-प्राप्ति, राज्य प्राप्ति और साम्राज्य-
 विस्तार के लिए प्रायः युद्धम-युद्धा एक दश दूसरे दश पर आक्रमण कर
 दिया करता था। जनता युद्ध करने वाले दाना पक्षा की चवरी के दो पाटा के
 बीच में पिगनी रहती थी। गूढ़-गमाह तथा अत्याचार, बलात्कार आदि का
 भी उसे सामना करना पड़ता था। न कोई मुक्त होने वाला होता और न कोई
 रक्षक।

उस समय की जनता राजनैतिक दृष्टिकोण से संगठित नहीं थी, अतः
 उसकी कोई संगठित आवाज भी नहीं थी। ज्या-ज्या राजनैतिक चेतना
 जागृत हुई तथा-त्यों उसने अपने अधिकारों का सम्भार और उन्हें प्राप्त करने
 का सघर्ष चालू किया। प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद आदि शासन-प्रणालियाँ
 जनता के उन अधिकार-प्राप्ति के लिये किये गये सघर्षों की ही
 उपलब्धि है। वर्तमान में कोई भी राज्य-शासन जनता की सर्वथा उपेक्षा
 करके चल नहीं सकता।

राजाओं तथा सम्राटों का शासनकाल अब समाप्त प्रायः है। जहाँ-कहीं
 प्राचीन अवशेषों के रूप में वह स्थित है भी तो वहाँ अपने प्राचीन अधिकारों
 से वंचित होकर मुमूर्ख के रूप में ही है। वास्तविक अधिकार प्रजा के हाथों
 में आते चले जा रहे हैं। इस समय दुनिया में ऐसे अनेक राज्य स्थापित हो
 चुके हैं तथा होते चले जा रहे हैं, जहाँ प्रजा अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे
 राज्य के लिए सविधान बना कर उसी के अनुसार राज्य-शासन चलाते हैं।

प्रजा की सम्मति से ही उन्हें राज्य-शानन की बागडोर प्राप्त होती है। अतः जब वे प्रजा की सम्मति को देते हैं तो उन्हें शासन की बागडोर भी छोड़ देनी पड़ती है।

प्रजातन्त्र की इस प्रणाली को वस्तुतः राज्य-शानन के लिए एक अहिंसक प्रणाली का ही प्रारम्भिक विकास कहना चाहिए। क्योंकि हमने चुनाव के बल पर राज्य-शानन पलट जा सकते हैं। लड़ाई-झगड़े या मृत-सञ्चर की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। यद्यपि इस प्रणाली में भी अनेकों दोषों की सम्भावना है। इसमें प्रायः शासन का कार्य धीमी गति में होता है। प्रजा में अनेक दल बन जाते हैं। एक दल दूसरे दल को परास्त करने की मोचना रहता है। प्रजा की अलासे करने से भी अधिक प्रजा के मन में घाती घोर अलासे रहने की चिन्ता की जाती है। इन सब दोषों के बावजूद भी यह प्रणाली अहिंसा के लिए अधिक अनुकूल भूमिका निभाने वाली निश्चय है। इन प्रणाली में ही राजनैतिक मान्यता की दृष्टि से अहिंसा की ओर एक मोड़ प्रदान किया है।

स्वतन्त्रता और अहिंसा

अतन्त्रता के इन दुःख न राजतन्त्र तथा प्रजातन्त्र अपने प्रायः को टिका नहीं पा रहे हैं। उनके पीछे-पीछे जिसा तो ईर्ष्या-एत करने निरन्तर चली जा रही है। उपनिषद् की मने निरे व स्वायत्तता की प्रवृत्ति ही हो गई है, परन्तु पुराने उपनिषद् की स्वतन्त्रता की एक शिराइन बन चुका है। सभी उपनिषद् का स्वतन्त्र घोषित कर दो तो भारत में उदई जाने लगी है। स्वतन्त्र राष्ट्रा में भी परस्पर सह-अस्तित्व की भावना पर आर दिया जाने लगा है।

अतन्त्रता दुःख न ही स्वतन्त्रता करने वाले राष्ट्रा का बर्बर कटो-कटो दिला का कुछ का भाव्य न हो पड़ रहा है, परन्तु बहुत ही राष्ट्र बिना अपनी मूल गरिबी के भी स्वतन्त्र हो रहे हैं तथा होते जा रहे हैं। भारत में भी अहिंसा का प्रयोग-प्रयोग ने अहिंसा को ही एक सम्पूर्ण मान्यता के रूप में स्थापित कर दिया है। अतन्त्रता का ही उदाहरण यह भी मिलता है कि अहिंसा का

जुलूस में जो भाग लमा है वहाँ से गाँवा की गोशाला तक है।

मुल्लतु सभ्यता

यह सब धर्मो दोषों में मान्य है कि यह सब धर्मों की प्राप्ति की प्राप्ति है। फिर भी दुर्भाग्य से विश्व न बदल पाये ममय के धर्म से तो विश्वास दया प्राप्त है। मीमांसा विश्व की विभीषिता भी माना प्रसार की प्रशिक्षणा का जन्म दे रही है। यह एक छोटी सभ्यता है कि यदि इसे नती मुलाभाया गया तो यह अती ही अन्य सभी धर्मों की प्रगति को गीत जायेगी। हम युग के प्रमुख वैज्ञानिक आइंस्टीन ने किसी न पूछा था कि आपके विश्व में तृतीय विश्वयुद्ध कीन से जन्मा म लडा जायगा। उन्होंने उत्तर देने हुए कहा था कि तृतीय विश्वयुद्ध के विषय में न कुछ नहीं कह सकता, परन्तु यदि उनका वाद भी कोई युद्ध हुआ तो अवश्य ही ताठियों में लडा जायगा। उन कवन में स्पष्ट ही यह बात भनक रही है कि यदि तृतीय विश्वयुद्ध हुआ तो वर्तमान के नयकर शम्भो से मानव जाति और उसकी समस्त सभ्यता नष्ट हो जायेगी। यदि कोई मनुष्य का नाम लेवा वच भी जायेगा तो वह अवश्य ही एक गुहा-मानव के सदृश व्यक्ति ही होगा।

यह सत्य है कि अभी तक किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विधान में युद्ध को अनैतिक सस्था नहीं माना गया है। जो कुछ नियम बन है, वह युद्ध को रोकने के लिए नहीं, अपितु प्रायः उनके संचालन के लिए बने हैं। उनसे अधिकतर यही स्पष्ट होता है कि यदि युद्ध किया ही जाये तो अमुक-अमुक विधि-निषेधों का सब राष्ट्र समान रूप से पालन करें। परन्तु अब वह समय आ गया है, जब युद्ध को किसी भी स्थिति में नैतिक न मानकर समस्याओं का समाधान मैत्री तथा अहिंसा के द्वारा ही किये जाने का निर्णय किया जाये। ऐसे निर्णयों के लिए आज जन-मानस अनुकूल है। इस समय युद्ध की भाषा बोलने वाले को जनता का समर्थन सहज ही मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल का युद्ध सैनिक व राज्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। उसका अधिकांश प्रभाव तो जनसाधारण पर पड़ता है। अतः अपने तथा अपनी सन्तान के जीवन को कुछ-कुछ बचाने के लिए व्यक्ति के इशारे पर नष्ट कर देने के लिए आज का साधन

मनुष्य जाति ही तैयार हो ।

युद्ध की नयकरता ने जब मनुष्य को कीट-पतंगों की तरह मर्ने की बाध्य कर दिया है तो उसके प्रति वृथा उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। प्रियदर्शी मनोरथ का हृदय कानिग-विनय के मनम दृष्ट नर नहार् से मिटना मुम्व हो गया था, यह सर्व विदित है। उन युद्ध के बाद उ होने फिर कभी युद्ध का नाम नहीं लिया। शक्तिग-हाम्भ ने उत्कीर्ण क्षिात्रिय ही निर्भीकता मानकर उन की मनोदना को व्यक्त कर रही है—

त्रियम् का प्रथम ही है—“जासो-जगेशो मनुष्या का महार । प्राज्ञ उग्र
ममय के इश्वरात्म्य का महत्वात् भी यदि पुन पटित हो जाँ त्रियदर्शी को
महार कुम्भ होगा । प्रत्य त्रियदर्शी यह मानते हैं कि ऐहिक त्रिय में भौतिक
त्रिय प्रोक्त है ।” उग्र बुद्ध ने एक जाग व्यक्ति मारे मय से घोर है। आज
करीब बनाये गये हैं, परन्तु जलमान बुद्ध उन्हे वहीं जो गुना प्रथित महारक
घोर विनाशक हो चुके हैं । विद्यो ही बुद्ध के कुत्र जाकर दान से महत्वात्
स्थित हो जाता है—

दुसरे मूढ ने मारे मने बुद्ध, जान व विद्या

37 4213

ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਚੇ ਦੁਖਦ

२. वरीष्ठ से ऊपर

गान्धर्व शौर शशाङ्क

६ अक्षर

ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ।

511 544

निर्वाणित मीट व-शे बचाने पडे

3478

निर्माणित व्यक्ति और भारी के लिए हुए

32 4715

अन-अति ते माय नाम आ नम्यति को अति पूर्ये उगते मायते को अति

रम सोम है । भाग्य सम्सार की मङ्गुली ललित है । धार धन पदम है । ॥ १ ॥

२०११-१२ के लिए बजट में, प्रमुख नए प्रस्तावों में से एक है।

[illegible]

दिनांक ३१/१२/२०१९ को लिए गए नमूने के लिए प्रमाणित किया जाता है।

૧૯૭૨-૭૩ માટેના જી. ડી. ૧૫૫૧ ની પ્રતિબંધિત જોડાણ ૧૯૭૩-૭૪ માટેના જી. ડી. ૧૫૫૨ ની

ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ : ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ - ੧੨੩੪

यह कहना है कि यह भूमण मरुती में भूमण भी पाया नहीं, यह कहना नहीं है।

प्रहार शक्ति का विकास

मानव शक्ति का विकास मरुती शक्ति को समझ लेने में तीव्रतर होता गया है। मरुती शक्ति का विकास हमारे के प्रहार का भय बना रहना मानना है। मरुती शक्ति है। मरुती शक्ति में तापमान, गुरुत्व, तीव्र और धीमे के भय का है। उभी भय मरुती शक्ति है। विज्ञान को भी उमने उभी भय के उपाय और विचारण का माध्यम बना जाता है। विज्ञान में एक और नए प्रमाणों के साथ कर रहा है तो हमारी ओर प्रहार में निर्भय याता ता मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यों प्रहार शक्ति कि हम समय मानव जानि च प्रतीक और भूमण मरुती की लैयारी मान-मान कर रही है।

महारक शक्तों का वर्तमान भंडार भी इतना बड़ा बननाया जाता है कि उसमें सम्पूर्ण मानव जानि को कुच्छ ही श्रे में नष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक महारक शक्ति अपर में भी बढ़कर महारक शक्ति के निर्माण की प्रेरणा देना है और वैज्ञानिकों के उर्वर मस्तिष्क अधिक में शक्ति विनाशक तत्वों को प्राप्त कर लेने के अनुमान में लग जाते हैं। अणुबम के निर्माण ने उद्जन बम के निर्माण को सुलभ बनाया था। वैज्ञानिकों को अणुबम बनाने से पूर्व उद्जन बम का फार्मूला ज्ञात था, पर उसके निर्माण में २ करोड़ डिग्री तापमान की आवश्यकता थी और उस समय तक प्रयोगशालाओं में चार सौ डिग्री से अधिक तापमान उपलब्ध नहीं था। अणुबम के विस्फोट से अभीष्ट तापमान पैदा हुआ और उसके सहारे उद्जन बम बनाया गया। इस तरह विध्वंसक अणुबम महा विध्वंसक उद्जन बम के जन्म में महायुक्त हुआ। एक दोष यदि दूसरे दोष का जन्मदाता बने तो इसमें आश्चर्य भी क्या हो सकता है ?

विश्व के सर्वोत्तम दिमाग ही विश्व के विनाश के साधन जुटाने लगे तो सारे समार में विनाश का भय व्याप्त हो जाना सहज ही है। प्रत्येक वैज्ञानिक सम्भवतः अपना उद्देश्य तो समार को उन्नत तथा साधन सम्पन्न बनाने का ही होता होगा, परन्तु उसके अन्वेषण तथा अनुमान ससार के सुख-साधनों को

जिना है। यह पृथ्वी भगवान् है। आ एक एक मनुष्य को मारने के लिए मनुष्य मनुष्य के पक्ष में आने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हमारा मनुष्य तो एक ही पक्ष में मार मिरा ही तब पाया कर ही गई है। प्रत्यक्ष या परोक्ष एक गैरनैतिक को मारने के लिए योग्य। परन्तु भी १० हजार गोदाम या गोप क १० गाँव खाने पड़ते थे। परन्तु मनुष्य तो दुनिया के बड़े से बड़े शस्त्र काक्षण मनुष्य भूमिमात्र किया जा सकता है। इस पाठ में मैंने ही मनुष्य ने अपनी प्रहार शक्ति में बहुत बड़ा विकास कर लिया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर ध्वनतीना करवाती अणुबमों से भी अतृप्त विध्वंस शक्ति वाले बमों तथा मारुता भीन दूर जाकर मार करने वाले राकेट अणुबमों ने मनुष्य को दानवीय शक्ति में सुगन्धित कर दिया है। कहा जाता है कि अणु शक्ति ने ससार के सामन प्रगत का एक विशाल क्षेप गोल दिया है। यह सत्य भी है, परन्तु इस समय जो अर्थ-व्यय अणु सम्बन्धी अनुसंधानों पर किया जा रहा है, वह अधिकांश विनाश के लिए ही हतु बन रहा है। जगत् का भला तो इस शक्ति से कब होगा पता नहीं, बुरे की सम्भावना तो हर कदम पर लगी है। वैज्ञानिकों की ज्ञान-शक्ति का आदर करते हुए भी लोग उससे भयभीत हैं। कभी-कभी तो उनके तथा उनके ज्ञान के प्रति ऐसे सहज व्यग्न जन-साधारण के मुख से निकल पड़ते हैं कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। एक बार विख्यात पदार्थ शास्त्री डा० राबर्ट मिलिकन टेलीफोन की घण्टी सुनकर फोन रिसीव करने गये। किन्तु उनकी नौकरानी उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गई थी और वह फोन का जवाब दे रही थी। फोन किसी बीमार ने किया था। वह उनकी 'डाक्टर' उपाधि को देखकर यह गलती कर बैठा था। नौकरानी उसे उत्तर देती हुई कह रही थी—“यह तुम्हारी भूल है। ये ऐसे डाक्टर नहीं जो किसी का भला करें।” अपने विध्वंसक अणु-संगोधन कार्य पर यह एक व्यंग और सहज भाष्य सुनकर डाक्टर चुपचाप जहाँ कतहा खटें रह गये। यह भाष्य एक उन पर ही नहीं, किन्तु अणुशक्ति को ध्वंस की ओर ले जाने वाले सभी राष्ट्रों के वैज्ञानिकों पर ठीक बैठता है।

हमारे जो कुछ पदार्थों के स्थान पर स्थान काट सल्ल की भावना होती जा रही है। यदि यह बात पर ध्यान नहीं दिया जाये तो ये प्रयोग अहिंसा में एक कदम दिगम्र भी जाये गे।

यद्यपि यह प्रयोगों को अहिंसक प्रयोग कहता अहिंसा की पूर्णता के साथ में नहीं जाता, क्योंकि अहिंसा का सिद्धान्त हृदय-परिवर्तन का सिद्धान्त है, वह प्रयोग या आख्या उगम-मार्गों पर निर्भर है। ये प्रयोग हमारे पक्ष का हृदय परिवर्तन करने में उतना सफल होते नहीं दिखते, जितने कि वाध्य करने में, फिर भी जहाँ तक अहिंसा के क्रमिक विकास की बात है, वहाँ तक यह कहना ही होगा कि यह उगी मार्गों की ओर बढ़ने वाला एक अग्रिम कदम है।

नीति नहीं, सिद्धान्त

अहिंसा हम युग की अनिवार्य आवश्यकता है। हिंसा और सर्वनाश आज पर्यायवाची बन चुके हैं। अणुशक्ति ने मनुष्य को जीवन और मृत्यु की सीमा पर ला गया किया है। हिंसा की ओर बढ़ाया गया एक कदम भी अब मनुष्य क्षेत्र में प्रविष्ट होने के समान है। आज तक प्राप्त की गई ध्वंस-शक्ति मनुष्य की विवेकशीलता को एक खुली चुनौती है। विवेक की सुपुष्टि गलत निर्णय का कारण बन सकती है, अतः उसे जागृत रखकर ही भविष्य के विषय में निर्णय करना है। भूतकालीन अनुभवों का प्रकाश सामने रखकर और भूतकालीन भूलों को दुहराने से बचकर मनुष्य जो सर्वहितकारी मार्ग प्राप्त करेगा, वह अहिंसा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होगा। आज विश्व के राजनैतिक मंच पर शान्ति और मैत्री के जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, वे अहिंसा वृत्ति से उतने प्रेरित नहीं हैं, जितने कि भय-वृत्ति से। भय में वाध्यता छिपी होती है, जो कि हिंसा का ही एक हल्का रूप होती है। इन प्रयत्नों में भय की मात्रा घटे और अहिंसा की बढ़े, तभी यह माना जा सकता है कि लक्ष्य के समीप पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

अहिंसा को अब जीवन की एक पालिसी या नीति मान कर नहीं, किन्तु उसे तो जीवन का सिद्धान्त बनाकर चलना ही उचित है। मानवीय सभ्यता

को चरण उत्तरण पर पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रहिणा-वृत्ति को चरण उत्तरण पर पहुँचाया जाये। वस्तुतः ग्रहिणा-वृत्ति का चरण उत्तरण मानवीय सङ्कुचि का चरण उत्तरण है। मनुष्य के चरण उस ओर बढ़े ओर जब तक बढ़ते रहे, जब तक उसे प्राप्त न कर लिया जाये।

जीवन-व्यवहार और धर्म

मनुष्य के जीवन-व्यवहार को देगकर ही उगली धामिता का अलन किया जा सकता है । क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परस्पर प्रभातिन करते रहते हैं । कभी व्यवहार धर्म को प्रभातिन करता है तो कभी धर्म व्यवहार को । मनुष्य इन दोनों में विनग होकर नहीं जी सकता । अकेला व्यवहार मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता नहीं है । वह केवल शरीर के गमान है । उसमें धर्म की आत्मवत्ता अपेक्षित है । कांरा शरीर शय या जड होता है तो कोरी आत्मा अरूप । दोनों का सम्मिलन ही व्यवहार्य रूप ग्रहण करता है । तात्पर्य यह है कि धर्म से अनुप्राणित व्यवहार ही सम्यग् होता है ।

धर्म एक उलभा हुआ विषय है । यद्यपि उसके विषय में चिरकाल से बहुत कुछ कहा जाता रहा है । अनेक ग्रन्थ रचे गये हैं । फिर भी उसका सर्व सुलभ स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया । आज भी हर जिज्ञासु के मन को यह प्रश्न प्रायः भकभोरता रहता है कि धर्म किसे कहा जाये ? अनेक मत हैं, अनेक व्याख्याएँ हैं और अनेक उपदेशक हैं, किसको ठीक और पूर्ण माना जाये ? यह एक बहुत बड़ी उलभन है, पर इससे दूर रह कर साराश रूप में एक सर्व-जन-सम्मत मोटी रूपरेखा अवश्य प्रस्तुत की जा सकती है और वह यह है कि मनुष्य ईमानदारी से रहे, प्रामाणिक बने । धर्म का यह सर्वप्राप्त साराश है, किन्तु जीवन-व्यवहार की ओर ध्यान देने पर लगता है कि वातावरण मनुष्य को ईमानदार बनने देने के लिए साधक नहीं, बाधक है ।

प्रत्येक मनुष्य का जीवन या उसका व्यवहार अनेक विभागों में विभक्त रहता है । किसी एक कुटुम्ब का सदस्य होने के नाते उसे अपने कौटुम्बिक-

: १६ :

भारतीय संस्कृति

भारतीय जीवन-पद्धति को ही संस्कृति शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है। संस्कृति अर्थ-आचार, मोन्दर्ग-विभाग, मण्डल-विकास और नैतिक विकास आदि सभी जीवन के अपरिहार्य व्यवहारों की उन्नति में अपूर्व मायक होती है। विचार और आचार के क्षेत्र में मानव-समाज ने जो कुछ निष्पन्न किया है, वह सब संस्कृति के सुदृढ़ आधार पर ही गुम्बर हुआ है। यद्यपि कलात्मकता एक व्यक्ति में भी मिल सकती है और समष्टि में भी, किन्तु व्यक्ति की कलात्मकता जब तक समष्टि द्वारा अपनायी नहीं जाती, तब तक वह कोई पद्धति नहीं हो सकती। एक मनुष्य के गमन मात्र से पद्धति (मार्ग) नहीं हो जाती। उसमें तो अनेकों का गमन और बार-बार गमन अपेक्षित है। धर्म, नीति, दर्शन और गम्भीरता आदि को निरन्तर तथा सामूहिक अनुशीलन से जो सस्कार हमारी चेतना पर बैठते हैं, वे ही संस्कृति के वाहक बनकर हमारे विकास-क्रम को आगे बढ़ाते हैं।

यद्यपि इस ससार में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी हैं। वे भी मनुष्य के समान ही जीवन धारण करते हैं, किन्तु उनके जीवन-क्रम में कलात्मकता का अभाव है। इसी कारण से उनकी कोई संस्कृति नहीं मिलती। वे प्राणी हजारों-लाखों वर्षों पहले जिस प्रकार से जीवन-यापन करते थे, आज भी वैसे ही जी रहे हैं। वे अपने जीवन-क्रम में कोई विशेष परिवर्तन और परिमार्जन करने के लिए सक्षम नहीं हैं, किन्तु मनुष्य ने अपने जीवन-यापन के प्रकार में केवल इस एक सदी की अवधि में भी अनेक परिष्कार कर डाले हैं।

संमान में तो उन परिस्थितियों की गति होती तीव्र हो गई । तब सम्मान-मानव-शक्ति ने पहले कभी इतनी स्पष्टता की नहीं दी होती । प्राचीन मनुष्य ने जो लक्ष्य तो बना-ही ले लिया मुझसे बड़ा था, बाद में ही मैंने मेरे मनुष्य बना परिष्कार दिया-ही मेरी सम्पन्न तर बनने दी । इस प्रक्रिया में हुए प्रयोगों का तो न हो श्रेष्ठ और प्रसन्न किम्वदन्त सम्भवता न । अर्थात् इस प्रकार में मनुष्यता रहती है कि यह प्रकाशमान-वैतन-हृत्-प्रकाश-पद-पुराण-प्रकार-मनोव-मन्दरगो-ही-नवी-सिन्धु-ही-अन-मानव-र-मुद्रा-ही-न के लिए प्रीति-प्रवर्धनी-योग-का-रही-न-हृद-जा-के-ही-मु-प्रो-प्र-उ-के-ही ।

[illegible][illegible]

संस्कृति का विकास होता है कि धर्म, नीति, दर्शन, सम्प्रदाय आदि जगत् अग्रणी हो जाते हैं। संस्कृति एक ऐसा भवन है, जो कि धर्म और नीति की सेवा करता है और सम्प्रदाय की कार्य द्वारा निर्मित हुआ है। ईश्वर विष्णु भेद म जेम्स भवन-निर्माण के प्रकार में विभिन्नता दिखा देती है, उसी प्रकार संस्कृति भी विभिन्न भेद बन जाते हैं, परन्तु उन संस्कृति मूल में सरसिवा एकता भी साक्षात् देखी जा सकती है।

प्रायः धर्म, शिल्प या ज्ञान आदि के भेदों के आधार पर ही संस्कृति-भेद की कल्पना की जाती रहती है, परन्तु यद्यपि यद्यपि विविधता की ही प्रधानता होती है। इसलिये विद्वज्जन किमी माधव्य की अपेक्षा में अनवयम स्थापित कर देते हैं। जैसे कि आत्मवादियों की संस्कृति, भूतवादियों की संस्कृति, पूर्वोक्त संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति आदि। भारतीय पौरुष भी है और आत्मवादी भी। भारत ही क्यों, प्रायः सभी पौरुष देश आत्मवादी ही हैं और पाश्चात्य प्रायः भूतवादी। इसीलिए पूर्वोक्त संस्कृति को त्याग-प्रधान और पाश्चात्य संस्कृति को भोग-प्रधान कहा जाता है। एक संस्कृति में प्राप्त भोगों को त्यागने वाला महान् गिना जाता है और दूसरी में अप्राप्त भोगों का सप्ताहक। भारतीय संस्कृति त्याग-प्रधान है, इसलिये वह प्राप्त भोगों के त्याग में ही महत्त्व मानती है, अनुपलब्ध भोगों को पाने में और उपलब्ध भोगों के भोग में नहीं। यद्यपि सारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोग क्वचित् अनिवार्य होता है, फिर भी वहाँ अनासक्ति रहनी चाहिए, भारतीय संस्कृति का यह मूल सन्देश है। 'तेन त्वक्तेन भुजीथा' यह प्रवृत्ति-प्रधान व कथं भोग में भी परित्याग-भावना को स्थापित करता हुआ भारतीय संस्कृति को ही अभिव्यक्त करता है।

स्वाधीनता पूर्वक जो आत्म-सर्वण किया जाता है, वही वास्तविक त्याग होता है। अप्राप्त भोगों को पाने के लिए और प्राप्त को भोगने के लिए जो अतिशय आसक्त रहता है वह कभी त्याग नहीं हो सकता। 'साहं ऐ चयइ भोए, से हु चाइति बुच्चइ' यहा शास्त्रकार ने कहा है कि जो स्ववशता से भोगों को त्यागता है, वही त्यागी कहा जाता है, परवशता से त्यागने वाला नहीं।

पाश्ची भय था। और यूरोपीय सस्कृति का भी पतार समन्वित रहा। यूरोपीयों के आगम से पहले भारतीय सस्कृति का पतार अत्यन्त प्रायः हो गया। प्रसन्न जन वैदिकता। पतार के समय में यज्ञ के सकारण को मिटाने और पाद सारण सकारणों का पतारों के लिए पतार दिया। उगीरिण परवन्धता काय में यज्ञ की सस्कृति में कुछ भागिन्य गा गया। यज्ञ के मनुष्या के साम्प्रदायिक जीवन के लिए पवन आदि दोग भी परवन्धता काय में हुए। सकार-विनाश के ही कुपस्मिण में है। अथ स्वतन्त्रता का मूल्य उचित हो चुका है। सस्कृति का अवश्य प्रवाह भी पुनः गतिशील हो चुका है, इसलिए अब इस प्रवाह में बाधित स्वच्छता कैसे सम्भव हो, वैसा ही सबको प्रयत्न करना चाहिए।

अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से आचार्य तुलसी और उनके अनेक शिष्य इस कार्य में अत्यन्त रुचि के साथ सलग्न हैं। और भी देश के अनेक साधुजन तथा विद्वज्जन इस कार्य को सम्पादित करना चाहते हैं तथा कर रहे हैं। आना करनी चाहिए कि उन सबकी सामूहिक शक्ति से यह कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा और भारतीय सस्कृति का विशुद्ध प्रवाह फिर से पहले की तरह समग्र विद्वत् को पावन करेगा।

मनुष्य, परिस्थिति और अनुग्रह

प्रश्न—मनुष्य अपनी परिस्थितियों का एक मूर्ख है । किस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, जैसा ही वह बन जाता है । नएवि यह सब है कि उसका अपना धर्मित्व भी होना है, पर यह सब सब विस्मय नहीं हो पाता, अब यह कि साक्षरता की परिस्थितियों सुख नहीं खाती । जिस प्रकार मनुष्य को धर्म के साथ साक्षरता को नहीं विपत्तियों दिया जाए, वह सम्भव नहीं हो पाता, जो अंतर मनुष्य की परिस्थितियों के मनुष्य को अनुग्रह बना के होता है वह मनुष्य बनता है । जो मनुष्य को के विचार के लिए वह साक्षरता है कि यह धर्म की धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अनुग्रह प्राप्त; फिर वह जो अपने साथ गुण ही जाएगा ।

उत्तर—मनुष्य केवल परिस्थिति ही नहीं होता । उसका अपना धर्म भी होता है । परिस्थितियाँ सब होती हैं, मनुष्य अपने होता है । वे धर्म विहित नहीं होती, मनुष्य उन्हें बनाता है । जो परिस्थितियों का एकान्वय भाव मन का धर्म है, मनुष्य के धर्म का प्रसन्नता—धर्मोत्तर । जो, मनुष्य की परिस्थितियों के अनुग्रह कभी-कभी मिलता है । इसलिए तो यह धर्म विहित है कि उसे बनाया जाए । जिसका धर्म मनुष्य की परिस्थितियों से ही होता है, ऐसा बात नहीं है । मनुष्य परिस्थितियों से तो बहुत अनुग्रह प्राप्त करता है । जो धर्म का धर्म के धर्म परिस्थितियों का ही धर्म नहीं है । वह धर्म ही धर्म विचार का धर्म है । धर्म मनुष्य के विचार धर्म का

की शतावधि और गानना का समय भी तो यही है कि वह हर क्षण में नवीन रहता है।

हर परम्परा अपने नात्यक्त और गौणता में नवीन ही होती है तथा हर नवीनता अपनी प्रौढता तथा वृद्धता में परम्परा बन जाती है। किसी भी प्राचीन परम्परा का स्थान जब नवीन परम्परा ग्रहण करती है, तब उस पूर्ण परम्परा का कोई अपमान नहीं होता, अपितु काल-परिपाक में होने वाली एक स्वाभाविक परिणति होती है। वृद्ध पिता का कार्य-मुक्त होना और उसके स्थान पर युवक पुत्र का कार्यभार सम्भालना एक सदा प्रक्रिया है। हमें वृद्ध का किसी प्रकार का अपमान कैसे सम्भाला जा सकता है ? यह सम्मान बना रहे, उसका उत्तरदायित्व नवीन तथा प्राचीन दोनों ही परम्पराओं को सम्मिलित रूप में वहन करना चाहिए। जिस प्रकार कार्य सामर्थ्य न रहने पर हर पिता अपने पुत्र को महर्षि अपने स्थान पर नियुक्त कर देता है, उसी प्रकार हर प्राचीन परम्परा को अपने काल-परिपाक के साथ ही आगामी नवीन परम्परा के लिए स्थान रखा कर देना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता, तब गड़बड़ पैदा होती है। नवीनता अपने लिए उपयुक्त स्थान मांगती है और पुराणता उसके लिए इन्कार करती है। नवीनता पुराणता पर असा-मर्थ्य का दोषारोपण करती ही है और पुराणता नवीनता पर अनुभव शून्यता का। आतिर तनातनी बढ़ जाती है और द्वन्द्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाता है। एक असें तक यह भ्रंश चलाता रहता है और जय-पराजय की स्थिति दोलायमान रहती है। समय पुराणता के साथ नहीं, किन्तु नवीनता के साथ होता है। अतः प्रायः अन्तिम विजय उसकी ही होती है और पुराणता का वर्चस्व समाप्त हो जाता है।

जब-जब प्राचीन परम्परा हटती है और नवीन परम्परा उसका स्थान ग्रहण करती है, तब-तब कुछ समय तक समाज में एक अस्थिरता की स्थिति व्याप्त हो जाती है। कुछ व्यक्ति निवर्तमान परम्परा का पक्ष लेते हैं तो कुछ प्रवर्तमान का। निवर्तमान परम्परा का पक्ष पहले प्रबल, पीछे समबल और अन्त में निवर्त हो जाता है, जबकि प्रवर्तमान परम्परा का पक्ष ठीक उसके

की आराधना और गन्तव्यता का रहस्य भी तो यही है कि वह हर क्षण में नवीन रहता है।

हर परम्परा अपने नाशकाल और गौणता में नवीन हो जाती है तथा हर नवीनता अपनी प्रोत्साहना और वृद्धावस्था में परम्परा बन जाती है। किसी भी प्राचीन परम्परा का स्थान जब नवीन परम्परा ग्रहण करती है, तब उस पूर्ण परम्परा का कोई अपमान नहीं होता, अपितु काल-परिपाक में होने वाली एक स्वाभाविक परिणति होती है। वृद्ध पिता का कार्य-मुक्त होना और उसके स्थान पर युवक पुत्र का कार्यभार सम्भालना एक सहज प्रक्रिया है। इसमें वृद्ध का किसी प्रकार का अपमान कैसे सम्भल जा सकता है? यह सम्मान बना रहे, इसका उत्तरदायित्व नवीन तथा प्राचीन दोनों ही परम्पराओं को सम्मिलित रूप में वहन करना चाहिए। जिस प्रकार कार्य सामर्थ्य न रहने पर हर पिता अपने पुत्र को सहर्ष अपने स्थान पर नियुक्त कर देता है, उसी प्रकार हर प्राचीन परम्परा को अपने काल-परिपाक के साथ ही आगामी नवीन परम्परा के लिए स्थान खोल कर देना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता, तब गडबड पैदा होती है। नवीनता अपने लिए उपयुक्त स्थान मांगती है और पुराणता उसके लिए झगड़ करती है। नवीनता पुराणता पर असा-मर्थ्य का दोषारोपण करती ही है और पुराणता नवीनता पर अनुभव शून्यता का। आखिर तनातनी बढ़ जाती है और द्वन्द्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाता है। एक असें तक यह झगड़ चलता रहता है और जय-पराजय की स्थिति दोलायमान रहती है। समय पुराणता के साथ नहीं, किन्तु नवीनता के साथ होता है। अतः प्रायः अन्तिम विजय उसकी ही होती है और पुराणता का वर्चस्व समाप्त हो जाता है।

जब-जब प्राचीन परम्परा हटती है और नवीन परम्परा उसका स्थान ग्रहण करती है, तब-तब कुछ समय तक समाज में एक अस्थिरता की स्थिति व्याप्त हो जाती है। कुछ व्यक्ति निवर्तमान परम्परा का पक्ष लेते हैं तो कुछ प्रवर्तमान का। निवर्तमान परम्परा का पक्ष पहले प्रबल, पीछे समबल और अन्त में निर्बल हो जाता है, जबकि प्रवर्तमान परम्परा का पक्ष ठीक उसके

पदां और उसकी कुछ विचारणीय पहलू

पर्दा प्रथा मुगल-साम्राज्य की एक-मात्र रीति है। कहा जाता है कि यह प्रथा मुगलमानी साम्राज्य के युग में लगी थी। मुगलमानी में शीखों के लिए पर्दा रखना एक प्रथा ही नहीं, हिन्दु धर्म के विधान में अनिवार्य है। अंग्रेजी राज्य-काल में अंग्रेजी रहन-सहन को जिन प्रकार उच्चता की दृष्टि से देखा जाने लगा था, सम्भव है उसी प्रकार मुगलमानी युग में उनके रहन-सहन को भी उसी उच्च दृष्टि में देखा जाना लगा। जो व्यक्ति उच्चाधिकारी या उच्चवर्गीय होने थे, वे मुगलमानी ढंग में रहने लगे थे। यहाँ के राजाओं के तो उन लोगों से मन या वेगन धैराटिक सम्बन्ध भी काफी मात्रा में होने लगे थे। धीरे-धीरे उनकी जो सम्पत्ता ऊपर से नीचे तक फैली, उसी का एक अंग यह पर्दा प्रथा है। कुछ लोगों के कथनानुसार मुगलमानों के आतंक से अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वयं हिन्दुओं ने ही यह प्रथा चाखू की थी। यदि पहली बात ठीक है तो कहना चाहिए कि पर्दा एक फैशन के रूप में आया था और यदि दूसरी बात सही है तो कहना होगा कि वह एक बहुत बड़ी कायरता के रूप में आया था। चाहे जैसे भी आया हो, पर अब तो न वह फैशन रहा और न सुरक्षा का साधन। एक मात्र उसका रुद्धिगत रूप ही अवशिष्ट रह गया है।

उस समय के लोगों ने पर्दा लगा कर अपनी बह-वेदियों की सुरक्षा की जो बात सोची थी, उसे केवल तात्कालिक उपचार या असामर्थ्य की स्थिति में

व्यापार करती है। किन्तु यहाँ से निपरीत स्थिति कहा की कही जा सकती है। वहाँ के घरों का मुँह कोई दूसरी स्त्री देखने तो उन्हें भी बँसी ही शर्म लगती है, जैसी कि यहाँ की स्त्रियों को पुरुष द्वारा देखा गया जाने पर लगती है। दोनों ही स्थानों में पर्दा के सम्कार ठीके सन्तुष्ट हो चुके हैं कि उनका उत्पन्न होते ही शीघ्र के उत्पन्न का भय होने लगता है। परन्तु यह केवल भय ही है, क्योंकि पर्दा हटा देने में दुःशीला और रगन में सुशीला होने की बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है। दोनों ही स्थानों में अश्लील तथा बुरी औरतें प्रायः होती ही हैं। इसी प्रकार पर्दा उठा देने से स्त्रियाँ निर्लज्जा हो जाएगी या भगडालू हो जाएगी आदि आशंकाएँ भी निर्मूलतः हैं। निर्लज्जता तथा कलह-प्रियता का सम्बन्ध पर्दे में न होकर उनकी व्यक्तिगत प्रकृति में है। जिनकी प्रकृति शान्त है, वे पर्दा रगन तथा न रगन पर शान्त ही रहेंगी और जिनकी प्रकृति भगडालू है, वे भगडालू। इतना जरूर है कि यदि विचार-परिवर्तन किया जा सके तो उनकी प्रकृति में भी अन्तर आला जा सकता है।

यों तो प्रायः प्रत्येक नये कार्य में नई आशंकाएँ सँधी होती ही हैं, परन्तु उनका समाधान भी होता है। आशंकाओं के बल पर समय का नाश छोड़ देना समझदारी नहीं होती, किन्तु समय के साथ रह कर मार्ग में आने वाली आशंकाओं तथा बाधाओं को मिटाना समझदारी का कार्य है। राजस्थान में प्रायः स्त्री-शिक्षा के विरोध में क्या यह उक्ति कहावत के रूप में प्रचलित नहीं थी कि 'एक घर में दो कलमें नहीं चल सकती' ? किन्तु आज प्रायः प्रत्येक माता-पिता अपनी लड़की को थोड़ी-बहुत शिक्षा दिलाना चाहते ही हैं। जो लड़की कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं होती, उसे घर प्राप्त होना कठिन होता जा रहा है। शायद भविष्य में और भी अधिक कठिन हो जाए।

पर्दे के लिए जितनी आशंकाएँ की जाती हैं, प्रायः वे सभी शिक्षा के लिए भी प्रयुक्त की गई थी। निर्लज्ज हो जाने, भगडा करने, काम-काज में लापरवाह हो जाने आदि आशंकाओं के बावजूद लड़कियाँ पढ़ती हैं और बाद में अपना-अपना घर भी सभालती हैं। घर-घर में प्रायः दूसरी कलम चलने लगी है और वे सभी आशंकाएँ निरस्त हो गई हैं। उसी प्रकार पर्दे के

जो उम्र होय की सर सर सा होना की गई, ता पनी उममे परित्तन भाया । उम समय तत्ता तीन समय व अनुसार उमकी गाता ना की गई थी तो आज आज के समय व अनुसार आना ना की जा रही है ।

दो तामार जेना मे प्राय माना, मयानी, भैरव तथा पितर आदि द्यो-देवताया के पूजन की प्रथा है । मयणि व उक्त धर्म-गुद्धि मे नही पूजते, किन्तु भौतिक आकाशाग्रो मे प्रस्थित होकर तथा परम्परा मे नन्न कर के पूजा करते है । फिर भी आचार्य श्री मिश्र ने उम प्रथा का काफी निरोध किया था । अर भी आरु बार उमके परित्याग पर तन दिया जाता रह है । धर्म-गुद्धि मे देव पूजा की जान पर तो अस्यात्म को क्षति पहुचनी है, किन्तु कुलदेवता के रूप मे की जान वाली पूजा को रख पूजा कराना जेव केवल एक कुल-परम्परा ही मानते है, तब उसमे अध्यात्म को क्या अरचन हो सकती है ? फिर भी उम प्रदन पर अस्यात्म के क्षेत्र मे विचार किया गया है और उम विषय मे अपना स्पष्ट दृष्टिकोण भी उपस्थित किया गया है । इसमे जाना जा सकता है कि प्रदन चाहे किनी क्षेत्र का क्यों न हो, अध्यात्म उम पर अपने दृष्टिकोण मे प्रकाश डाल सकता है तथा आदरणीयता और अनादरणीयता के विषय मे भी अपनी धारणा अभिव्यक्त कर साता है ।

जैन समाज प्रारम्भ से ही लचीली प्रकृति का रहा है । उसने अपने आप को समय के अनुसार बदलना सीखा है । इसी विशेषता ने उसे आज तक जीवित रखा है । आगे के लिए भी यदि उसे जीवित रहना है तो उस विशेषता को बनाये रखना आवश्यक होगा । आज चारो ओर के वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि जैन समाज को अपने रहन-सहन, व्यापार-व्यवहार तथा वेश-भूषा के विषय मे फिर से विचार करना आवश्यक है । अनेक जगह आज के इन ज्वलन्त प्रदनों पर विचार चल रहा है तथा स्थानीय अनेक समाज अपने मे सामूहिक तथा वैयक्तिक परिवर्तन की तैयारी भी करने लगे है । उदाहरण स्वरूप जोधपुर का नाम लिया जा सकता है । वहा दुहरा पर्दा रखा जाता था । औरते अपने मुह पर घूँघट तो रखती ही थी, किन्तु जेव कभी बाहर जाना होता, तब एक बड़ी चादर मे पाच या दस की टोली मे

था। पर यह ठीक था, उममें मुझे मन्देह है। उम प्रथा ने स्त्रियों को जहाँ श्रीर श्रमिक निर्मल तथा भयाङ्कान् बना दिया, तहाँ पुरुष वर्ग की निर्बलता को भी सत्रके गामने उठाउ कर रग दिया। उम समय के पुरुष समाज ने स्त्रियों के मुद्द पर पर्दा डाला। की प्रथा चला कर वस्तुतः अपनी निर्बलता पर ही पर्दा डालने का प्रयाग किया था। आज जब कहीं पर्दा उठने की बात चगती है, तब वहाँ कुछ पुरातनपन्थी नाक-भो चढाया करते हैं। उम समय अनेक बार मुझे एक प्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर इताहावादी की ये पकितया याद आ जाती है, जिनमें उसने कुछ त्रिना पर्दा की श्रीरतों को देगकर उनसे पूछा था कि तुम्हारा पर्दा कहा गया? इस पर उन श्रीरतों ने उत्तर देते हुए वेधउक कहा था कि वह तो मदों की अवल पर गिर गया है। यदि मान भी लिया जाए कि उम समय की सामाजिक परिस्थितिया की विवशता से ऐसा करना आवश्यक हो गया था तो भी यह साचना अवशिष्ट रह ही जाता है कि क्या आज भी वैसी ही परिस्थितिया चातू है? यदि नहीं तो यह क्यों नहीं सोचा जाता कि आज पर्दे की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है?

प्रश्न के उत्तरार्ध में पूछा गया है कि इस प्रथा को उठाने या न उठाने में धर्म का क्या सम्बन्ध है? मैं कहना चाहता हूँ कि आत्मा की प्रत्येक क्रिया का धर्म से सम्बन्ध होता ही है, क्योंकि कोई भी क्रिया या तो धर्म को पुष्ट करने वाली होगी या फिर उससे विरुद्ध। पर्दा रखना कोई धार्मिक अनुष्ठान तो है ही नहीं—ऐसा स्पष्ट मालूम देता है। वह धार्मिक क्रियाओं में बाधक बनता है, यह भी स्पष्ट है, क्योंकि धर्म ईर्या को प्रथय देता है और पर्दा रखते हुए ईर्या का शोधन हो नहीं सकता। पर्दा अपने आपमें भय का ही एक प्रतीक है। अतः अहिंसाधर्मों के लिए यह शोभास्पद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे निर्भय होना चाहिए।

मुझे यह भी निःसकोच कह देना चाहिए कि जिस तरह पर्दा रखना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वैसे ही पर्दा उठा देना भी कोई अपने आपमें धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, परन्तु वह ईर्या में साधक बनता है और निर्भयता

आदि में गावूत होकर भी प्रकाश में विमुक्त नहीं हो सकता। जीवन यदि अपनी मोहिता में विमुक्त हो नये तब क्या मूल को न पाये तब क्या तो न देगा मरे तो उसके लिए हमने अति आत्म की शीघ्र क्या जान होगी ?

जीवन कभी अध्यात्म विद्या तो ही नहीं सकता, उम्मीद रख अपने प्रति उन्मुक्तता पर क्षण विद्यमान रहती ही है। हा, वह कभी-कभी मूर्च्छित और आवृत्त अवश्य हो जाती है। भयकर अपराधी और क्रूर हत्यारे के मन में भी कण्ठा का अग्रस्त श्रोत बढ़ता है और सवेदन का उद्दीप्त दीपक जलता ही है। क्योंकि जीवन का अपना निर्गम गती है। आग ठंडी कब होती है, वह तो प्रतिपल प्रज्वलित होती रहनी है। अक्रूर नीचे कब जाता है, वह तो निरन्तर ऊपर ही उठता है। जीवन अपने स्वभाव से विमुक्त नहीं हो सकता। स्वभावोन्मुक्तता ही तो जीवन का अर्थ है। जीवन का आशय पहिचानना ही अध्यात्म है। प्रश्न है कि वह कब प्रारम्भ होना चाहिए। अर्थात् प्रश्न का आशय यह बना कि उसके लिए कोई अवस्था निर्णीत कर देनी चाहिए। उससे पूर्व अपने आपको अन्धेरे में रखा जा सकता है और भुलावे में डाला जा सकता है। जब अपने आपको जानना और अपनी वारतविक महत्ताओं को आकना ही अध्यात्म का मूल है और अपनी कुण्ठित शक्तियों को विकसित करना ही धर्म का प्राण है तो उपर्युक्त प्रश्न का कुछ आशय नहीं बनता। कोई अपने आपसे कब तक विलग रहे, इसका कोई अर्थ नहीं दीखता। अपना स्वरूप तो उसे तत्काल पहिचानना ही चाहिए, तभी तो वह आनन्द से जी सकेगा और अक्षय आनन्द की सृष्टि भी कर सकेगा।

मन में आशका उठती है कि लोग आखिर आध्यात्मिकता से दूर क्यों भागना चाहते हैं तथा उसे दूर क्यों ठकेलना चाहते हैं कि वह कब से प्रारम्भ हो ? लगता है कि उसके विषय में भ्रान्ति है। उसे निम्नस्तर का गिना जा रहा है। बहुत से लोग तो उसे जीवन से अलग मान भी बैठे हैं। उनकी धारणा है कि जीवन के उवलन्त मधुप में जो न टिक सके, वे आध्यात्मिक पथ के पथिक होते हैं और नीरस मृत जीवन जीते हैं। पर तथ्य यह नहीं है। वस्तुतः

